

کتاب خانہ زکیہ حسین

DR. ZAKI HUSAIN LIBRARY

AMMA MALL, ISLAMIA
JALALI NAGAR

NEW DELHI

Please examine the book before taking
it out. You will be responsible for
damages if the book is discovered while
returned.

Ruxi

DUE DATE

297 1227

11280

Cl. No. 170-B-2:5.3:1 Acc. No. 170-B-2:5.3:1

~~168. B = 3, 1, 5, 3; 1~~

Acc. No.

Late Fine Ordinary books 25 p. per day, Text Book

Re. 1 - per day, Over night book Re. 1 - per day.

[illegible]

تصانیف احمدیہ

حصہ اول — جلد پنجم

مشتاب

کتب و رسائل مذہبی

تفسیر القرآن

جلد سوم

تفسیر سورۃ انعام — تفسیر سورۃ اعراف

سنہ ۱۲۱۵ ہجری

علی گڑھ انسٹیٹیوٹ پریس میں باعتماد لائبریری کے چھاپہ ہوئی

سنہ ۱۸۸۵ء

سنہ ۱۳۰۳ ہجری

فہرست مضامین جلد سوم تفسیر قرآن

[illegible]

۱۳۵۴

۱۳۵۴

۱۳۵۴

۱۳۵۴

۱۴ - سالیانه نام "دستی"

۱۷ - سالیانه نام "دستی"

۱۸ - سالیانه نام "دستی"

۱۹ - سالیانه نام "دستی"

۲۰ - سالیانه نام "دستی"

۲۱ - سالیانه نام "دستی"

۲۲ - سالیانه نام "دستی"

۲۳ - سالیانه نام "دستی"

۲۴ - سالیانه نام "دستی"

۲۵ - سالیانه نام "دستی"

۲۶ - سالیانه نام "دستی"

۲۷ - سالیانه نام "دستی"

۲۸ - سالیانه نام "دستی"

۲۹ - سالیانه نام "دستی"

۳۰ - سالیانه نام "دستی"

۳۱ - سالیانه نام "دستی"

۳۲ - سالیانه نام "دستی"

۳۳ - سالیانه نام "دستی"

۳۴ - سالیانه نام "دستی"

۳۵ - سالیانه نام "دستی"

۱ - سالیانه نام "دستی"

۲ - سالیانه نام "دستی"

۳ - سالیانه نام "دستی"

۴ - سالیانه نام "دستی"

۵ - سالیانه نام "دستی"

۶ - سالیانه نام "دستی"

۷ - سالیانه نام "دستی"

۸ - سالیانه نام "دستی"

۹ - سالیانه نام "دستی"

۱۰ - سالیانه نام "دستی"

۱۱ - سالیانه نام "دستی"

۱۲ - سالیانه نام "دستی"

۱۳ - سالیانه نام "دستی"

۱۴ - سالیانه نام "دستی"

۱۵ - سالیانه نام "دستی"

۱۶ - سالیانه نام "دستی"

۱۷ - سالیانه نام "دستی"

۱۸ - سالیانه نام "دستی"

۱۹ - سالیانه نام "دستی"

۲۰ - سالیانه نام "دستی"

سورة الأنعام

تفسير القرآن
وهو
الهدى والفرقان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ

الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ثُمَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ یَعْدِلُوْنَ ۙ **۱** هُوَ الَّذِیْ

خَلَقَكُمْ مِنْ طَیْنٍ ثُمَّ قَضٰی اَجَلًا وَّ اَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَہٗ ثُمَّ

اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ **۲** وَ هُوَ اللّٰہُ فِی السَّمٰوٰتِ وَ فِی الْاَرْضِ یَعْلَمُ

سِرَّكُمْ وَ جَهْرَکُمْ وَ یَعْلَمُ مَا تَكْسِبُوْنَ **۳** وَ مَا تَقْدِرُوْنَ مِنْ اٰیۃٍ

مِنْ اٰیٰتِ رَبِّہِمۡ اِلَّا کَانُوْا عَنْہَا مُعْرِضِیْنَ **۴** فَقَدْ کَذَبُوْا

بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَہُمْ فَسَوْفَ یَاْتِیہِمۡ اَنْبِیَآءٌ مَّا کَانُوْا بِہِ

یَسْتَهْزِؤْنَ **۵** اَلَمْ یُرُوْا کَمْ اَهْلَکْنَا مِنْ قَبْلِہِمۡ مِنْ قَرْنٍ مَّکٰنَہُمۡ

فِی الْاَرْضِ مَالٌ نَّمٰکِنَ لَّکُمْ وَ اَرْسَلْنَا السَّمَآءَ عَلَیْہِمۡ مِّدْرَارًا

۱ (الحمد للہ النبی) اس تمام سورۃ میں مکہ کے اوگ زیادہ تر مخاطب ہیں مشرکوں عرب خدا کو جانتے تھے مگر بتوں کو خدا کی برابر کرتے تھے اور خدا کی مانند بتوں کی پرستش کرتے تھے - آنحضرت صلع توحید ذات باری اور توحید صفات باری اور توحید فی العبادت کی ہدایت فرماتے تھے جو اُن کے اعتقادات اور بتوں کی پرستش کے برخلاف تھے اُس کو نہ مانتے تھے اور آنحضرت کی ہدایت پر خدا کی طرف سے ہونے میں شک کرتے تھے اور اپنی جہالت سے اُن امور کا ہونا آنحضرت صلع سے بطور معجزہ کے چاہتے تھے جو فطرت اللہ کے برخلاف تھے - انہی باتوں کا اس سورۃ کے شروع میں بیان ہوا

خدا کے نام سے جو بڑا رحم والا ہی بڑا مہربان

سب بڑائیاں خدا کے لئے ہیں جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور بنایا
 اندھیزوں کو اور نور کو پھر جو کافر ہوئے برابر کرتے ہیں (اصنام کو) اپنے پروردگار سے ^{سج} ۱ وہ نو
 وہ ہی جس نے تمکو پیدا کیا مٹی سے پھر مقرر کیا مرنے کا وقت اور مقرر کیا ہوا وقت
 اُس کے پاس ہی (یعنی اُس کو معلوم ہی) پھر تم شک کرتے ہو ۲ اور وہی خدا ہی
 آسمانوں میں اور زمین میں جاننا ہی تمہارے چہرے اور کھلے (کلموں) کو اور جاننا ہی
 جو دم کھاتے ہو ۳ اُن کے پاس کوئی نشانی اُن کے پروردگار کی نشانیں میں سے نہیں آئے
 مگر وہ اُس سے روگرداں ہوئے ۴ پھر بیشک چھٹلائے اُنہوں نے سج کو جبکہ وہ (یعنی سج)
 ان کے پاس آیا پھر قریب ہی کہ اُن کے پاس اُس کی خبریں آویں گی جس کے ساتھ وہ
 جاتا کرتے تھے ۵ کیا اُنکو خبر نہیں نہ ہمنے اُن سے پہلے کمنوں کو اگلے زمانہ کی نوموں
 میں سے ہلاک کر ڈالا جنکو ہمنے زمین میں ایسی قدرت دی تھی کہ تمکو ونسی قدرت
 نہیں دی اور ہمنے اُن پر موصلا دغا ہوسنے والے بادل بھیجے

ہی - مشرکین عرب مغرور بھی تھے اور وہ اپنی عظمت اور قوت پر گھمندا رکھتے تھے اور
 آنحضرت صلعم کی ہدایت کو حشرات کی نگاہ سے دیکھتے تھے اس لئے خدا نے اُن کو بتایا
 کہ تم سے بھی زیادہ قوی اور باحشمت قومیں جو نہایت سرسبز و شاداب ملکوں میں
 تھیں وہ بھی اپنے گناہوں کے سبب برباد ہو گئیں - پھر خدا نے اُن کے شہروں کا ذکر کیا اور
 فرمایا کہ اگر وہ ناممکن چیزیں ہو بھی جاویں جو وہ چاہنے میں نب بھی وہ لوگ ایمان
 نہیں لانے کے اور جو رنج و اذیت آنحضرت صلعم کو کافروں کی باتوں سے پہنچتی تھی
 انبیاء سابق کی مثال سے آنحضرت کو تسکین دی ہی *

وَجَعَلْنَا الْاَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَاهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَانْشَقَّا
مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا اٰخَرِينَ ﴿٦﴾ وَ لَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتٰبًا فِي
قُرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِاَيْدِيهِمْ لَقَالِ الْاَذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ هٰذَا اِلَّا
سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٧﴾ وَ قَالُوْا لَوْ لَا اَنْزَلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَ لَوْ
اَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْاَمْرُ ثُمَّ لَا يَنْظُرُوْنَ ﴿٨﴾ وَ لَوْ جَعَلْنَاهُ
مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَّ لَلْبَسْنَاهُ عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُوْنَ ﴿٩﴾ وَ لَقَدْ
اَسْتَهْزِئُوْا بِرِسَالٍ مِنْ قَبْلِكَ فَكَافَ بِالْاَذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ
مَا كَانُوْا بِهِ يَسْتَهْزِئُوْنَ ﴿١٠﴾ قُلْ سَيُرَوْنَ فِي الْاَرْضِ ثُمَّ اَنْظُرُوْا
كَيْفَ كَانَ عٰقِبَةُ الْمَكْذِبِيْنَ ﴿١١﴾ قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمٰوٰتِ
وَ الْاَرْضِ قُلْ لِلّٰهِ كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ لِيَجْمَعَنَكُمْ
اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا
يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٢﴾ وَ لَهُ مَا سَكَنَ فِي الْاَيْلِ وَ النَّهَارِ وَ هُوَ السَّمِيْعُ
الْعَلِيْمُ ﴿١٣﴾ قُلْ اَغِيْرَ اللّٰهِ اَتَخَذُ وَلِيًّا فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ
وَ هُوَ يَطْعَمُ وَ لَا يَطْعَمُ قُلْ اِنِّيْ اَمُوْتُ اِنْ اَكُوْنَ اَوَّلُ

اور ہم نے نہریں پیدا کیں جو اُن کے (پیہمتوں کے) نیچے بہتی تھیں پھر ہم نے اُن کو اُنکے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور اُن کے بعد اور لوگوں کا زمانہ پیدا کیا ۱ اور اگر ہم تجھے اُتارنے کاغذ میں لکھا 'ہو پھر وہ اُس کو اپنے ہاتھوں سے چھو لینے تو بھی جو لوگ کانٹے کہتے تھے یہ تو کھلے جانور کے سوا آڑر کچھ نہیں ہی ۲ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں اُتارا گیا اُسپر (یعنی پیغمبر پر) فرشتہ ، اور اگر تم کوئی فرشتہ اُتارتے تو کلام پورا ہو جاتا پھر نہ شامل میں ڈالے جاتے ۳ اور اگر ہم اُس کو (یعنی پیغمبر) ہی کو فرشتہ کر دیتے (یعنی فرشتہ کو پیغمبر بنا کر بھیجتے) تو اُس کو بھی آدمی کی صورت میں بٹاتے تو ہم اُن پر وہی شبہ ڈالتے جو شبہ کہ اب وہ کرتے ہیں ۴ اور بے شک تھتا کیا گیا ہی رسولوں کے ساتھ کچھ سے پہلے پھر گھیر لیا اُن لوگوں کو کافروں میں سے جو تھتا کرتے تھے اُس چیز نے جس کے ساتھ تھتا کرتے تھے ۵ کہدے (اے پیغمبر) کہ سیر کرو زمین میں (یعنی ملکوں میں) پھر دیکھو کہ کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا ۶ کہہ (یعنی پوچھ اے پیغمبر کافروں سے) کس کے لیئے ہی جو کچھ کہ آسمانوں میں ہی اُتر زمین میں ، کہہ (یعنی اُن کو بتادے) کہ اللہ کے لیئے ، لکھی ہی اُس نے اپنے اوپر رحمت ، بے شک اکھٹا کریگا تم سب کو قیامت کے دن میں جس میں کچھ شک نہیں ، جن لوگوں نے اپنے نہیں آپ نقصان پہنچایا تو وہ ایمان نہیں لانے کے ۷ اور اُسی کے لیئے ہی جو کچھ کہ تھرتا ہی رات میں اور دن میں ، اور وہ سننے والا ہی جاننے والا ۸ کہدے (اے پیغمبر اُن مشرکین کو جو تجھ کو بتوں کی طرف مایل کرنا چاہتے ہیں) کہ کیا میں خدا کے سوا دوسرے کو دوست بنائوں جو پودا کرنے والا ہی آسمانوں کا اور زمین کا اور وہی رزق دیتا ہی اور اُس کو رزق نہیں دیا جاتا ، کہدے کہ بے شک مجھ کو حکم دیا گیا ہی کہ میں ہوں پہلا شخص

مَنْ اسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٤﴾ قُلْ اِيَّيْهِ اَخَافُ
 اِنْ عَصَيْتَ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾ مَنْ يَصْرِفْ عَنْهُ
 يَرْمُقْ فَقَدْ رَحِمَهُ وَ ذَلِكَ الْفَرْزُ الْبَيْنُ ﴿١٦﴾ وَ اِنْ
 يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا هُوَ وَ اِنْ يَمَسُّكَ
 بِبُخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَ هُوَ الَّذِي فَوْقَ
 عِبَادِهِ ذُو الْحَكِيمِ الْخَبِيرِ ﴿١٧﴾ قُلْ اَيُّ شَيْءٍ اَبَدُ شَهَادَةً
 قُلْ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَ اَوْحِيَ اِلَيَّ هَذَ الْقُرْآنُ
 لَا اُنْزِلَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَاغَ اِتَّكَمَ نُنَشِّهُنَّ اَنْ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةٌ
 أُخْرَىٰ قُلْ لَا اَشْهَدُ قُلْ اِنَّمَا هُوَ اِلَهٌ وَاحِدٌ وَ اِنِّي بَرِيءٌ
 مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿١٨﴾ الَّذِينَ اٰتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا
 يَعْرِفُونَ اَبْنَاءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٩﴾
 وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ اِنَّهٗ
 لَا يَفْلَحُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٠﴾ وَ يَوْمَ نَحْشُرْ هُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ
 لِلَّذِينَ اٰشْرَكُوا اَيْنَ شُرَكَاءُ كُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٢١﴾

خدا اسلام لانا اور (پہا) حکم خواہی) کہ وہ مشرکوں میں سے نہ ہو **[۱۶]** کہہ دے کہ بے شک میں
 درنا ہوں - اگر نافرمانی کروں گے ضرور تیار ہی - اور میں نے عذاب سے **[۱۷]** جو شخص کہ
 اُس سے اُس نے عذاب روک لیا جائے وہ یہ سب خدا ہے اُس پر مہربانی ہے، اور یہی
 میں اپنی موتی سے دیکھ رہا ہوں، اور خدا سے وہ صبر و استقامت ہے جو خود اُس کا نور ہے، اور
 ہمیں سوائے اُس کے، اور اگر اللہ کو پہلائی، اور پھر وہ سب خدا ہے، اور میں **[۱۸]**
 اور قرآن - اللہ والہی ہے، اور وہ اللہ کے حکم والے ہیں، اور میں اللہ **[۱۹]** کہہ دے (اللہ
 معبود نہیں ہے) - تو اس حیرت سے کہ میں نے یہ سب اللہ کے لئے ہے، اور میں
 میں اللہ میں اور اللہ میں، اور میں اللہ میں مستحکم ہوں، اور میں اُس سے
 اللہ، اور اُس کو اللہ میں اُس کی حیرت ہے، اور میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں
 کے ساتھ اور خدا میں، کہہ دے میں سے اللہ میں اللہ میں، کہہ دے کہ اُس کے سوا اور کچھ
 نہیں ہے، وہ اللہ ہے واحد ہے اور بے شک میں اللہ میں اُس حیرت سے کہ میں سب
 سے سو **[۲۰]** جن لوگوں کو کہ میں نے کتاب دی تھی وہ اس کتاب کو اس کتاب سے نہیں
 جیسا کہ اپنے کتابوں میں اور لوگوں نے اپنے میں اب نقصان پہنچانا تو وہ اعمال نہیں
 لائے **[۲۱]** اور کون زمانہ ظالم تھی اُس شخص سے جس نے جہوت پہنچا خدا پر ناندھا بنا
 اُس کی سبائیوں کو چھلانا بے شک ظالم فلاح نہیں پائے **[۲۲]** اور جس دن ہم اُن سب کو
 اکٹھا کر دیں گے پھر ہم کہیں گے اُن لوگوں سے جو سرک کرے تھیں کہ کہاں تھیں تمہارے شریک
 جن پر ہم گھمٹ کرتے ہیں **[۲۳]**

ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فَتَنْتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مَشْرُكِينَ ﴿٢٣﴾
 أَنْظِرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا
 يَفْتَرُونَ ﴿٢٤﴾ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَ جَعَلْنَا عَلَى
 قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَ أَنْ يَرَوْا
 كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ
 يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ هَذَا إِلَّا أَصَاوِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٥﴾ وَهُمْ
 يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ وَ أَنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَ مَا
 يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾ وَ لَوْ تَرَى إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَلَيْتَنَا
 قُورٌ وَ لَا نَكْذِبُ بَابِ رَبَّنَا وَ نَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٧﴾
 بَلْ بَدَأَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَ لَوْ رَدُّوا لَعَادُوا
 لَمَّا نَهَوْا عَنْهُ وَ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٢٨﴾ وَ قَالُوا إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا
 الدُّنْيَا وَ مَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٢٩﴾ وَ لَوْ تَرَى إِذْ وَقَفُوا
 عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَ رَبَّنَا قَالَ
 فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٠﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ

پھر اُن کو اور کچھ یہاں بجز اس کے نہوگا کہ کہیں گے خدا کی قسم اے ہمارے پروردگار ہم مشرک نہ تھے ﴿۲۳﴾ دیکھتے کس طرح اُنہوں نے اپنے پر آپ جھوٹ باندھا اور کھویا گیا اُن سے جو کچھ کہ اُنہوں نے افترا کیا تھا ﴿۲۴﴾ اور اُن میں سے کوئی شخص کان لگانا ہی تیری طرف اور ہم نے اُن کے دلوں پر پردے ڈال دیئے ہیں اُس کے سمجھنے سے اور اُن کے کانوں میں بہرا پن ہی اور اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تو بھی اُن پر ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ جب تیرے پاس آئیں گے تو کج بحثی کریں گے ، جو لوگ کافر ہوئے کہتے ہیں یہہ کچھ نہیں ہی مگر اگلوں کی کہانیاں ﴿۲۵﴾ اور وہ (اُڑوں کو) اُس سے منع کرتے ہیں اور خود بھی اُس سے الگ رہنے میں اور نہیں ہلاک کرتے مگر اپنے آپ کو اور نہیں جانتے ﴿۲۶﴾ اور اگر تو دیکھے جبکہ وہ آگ پر کھڑے ہوں تو کہیں گے اے کاش ہم پھر جاویں اور نہ جھٹلائیں اپنے پروردگار کی نشانیاں کو اور ہوویں ایمان والوں میں سے ﴿۲۷﴾ بلکہ اُن کو ظاہر ہو گیا جو کچھ کہ اس سے پہلے چھپاتے تھے اور اگر وہ پھر بھی جڑیئے جاویں تو وہی کریں گے جس سے اُن کو منع کیا گیا تھا بے شک وہ جھوٹے ہیں ﴿۲۸﴾ اور اُنہوں نے کہا کہ یہہ کچھ نہیں ہی مگر دنیا کی زندگی اور ہم نہیں پھر اُٹھنے والے ﴿۲۹﴾ اور اگر تو دیکھے جبکہ وہ کھڑے کیئے جاویں گے اپنے پروردگار کے سامنے (خدا) کہیں گے کیا یہہ سچ نہیں ہی ، کہیں گے ہاں قسم ہمارے پروردگار کی ، (خدا) کہیں گے پھر چکھو عذاب بدلے اُس کے جو تم کفر کرتے تھے ﴿۳۰﴾ بے شک

كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا
 يَكْسِرْتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ
 ظُهُورِهِمْ أَلَسَاءَ مَا يَزِرُونَ ﴿۳۷﴾ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ
 وَلَهْوٌ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۳۸﴾
 قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَكْذِبُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ
 وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بَايَتُوا اللَّهَ يَجْحَدُونَ ﴿۳۹﴾ وَلَقَدْ كَذَّبْتَ
 رَسُولَ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كَذَّبُوا وَآوَدُوا حَتَّىٰ
 أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مَبْدِلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن
 نَّبَائِیِ الْمُرْسَلِينَ ﴿۴۰﴾ وَإِنْ كَانَ كِبَادُ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ
 اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سَلَامًا فِي السَّمَاءِ
 فَتَاتِيهِمْ بَايَةً وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهَدْيِ فَلَا تَكُونُ
 مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿۴۱﴾ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَىٰ
 يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿۴۲﴾ وَقَالُوا لَوْلَا نُزُلُ عَلَيْهِ

﴿۴۲﴾ — (و قالوا لولا أنزل عليه آية) اس آیت سے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ
 آنحضرت صلعم کے پاس کوئی معجزہ نہ تھا یعنی جسکو کفار یا عام لوگ معجزہ سمجھتے تھے

جھٹلایا اللہ سے ملنے کو ، یہاں تک کہ حب یکایک اُن کے پاس وہ ٹھہری آویگی تو کہہینگے
ہاے ہم ہر افسوس ہماری اُس نقص پر جو ہم نے اُس میں کی ، اور وہ اُٹھائینگے اپنے
بوجھ اپنی پٹوں پر ، جان لڑ برا ہی وہ جو اُٹھائینگے ﴿۱۱﴾ اور دنیا کی زندگی کیا سی سگر
لہو و لعب (یعنی چند روزہ بے پرواہ خوشی) اور بے شک دار آخرت بہتر ہی اُن لوگوں
کے لئے جو پڑھیزگاری کرتے ہیں پھر کیا تم نہیں سمجھتے ﴿۱۲﴾ بے شک ہم جانتے ہیں کہ
بے شک تجھ کو رنجیدہ کرنا سی جو کچھ وہ کہتے ہیں پھر وہ تجھ کو نہیں جھٹلاتے ولیکن
یہہ ظالم اللہ کی نشانیوں سے ہٹ دھرمی کرتے ہیں ﴿۱۳﴾ اور بے شک جھٹلائے گئے ہیں پیغمبر
نوح سے پہلے پھر انہوں نے صبر کیا اس پر کہ جھٹلائے گئے اور ایذا دی گئی یہاں ، نک ،
کہ ہماری مدد اُن کے پاس آئی ، اور کوئی نہیں بدلنے والا خدا کی باتوں کو ، اور بے شک
بدرے پاس آئی ہیں پیغمبروں کی خبروں میں سے ﴿۱۴﴾ اور اگر تجھ پر گراں گذرتا ہی اُن کا
منہ پھیرنا ، پھر اگر تو کرسکے کہ دھونڈے نکالے ایک سرنگ زمین میں یا ایک سیڑھی آسمان
میں پھر لے آوے اُن کے پاس کوئی نشانی (تو بھی وہ ایمان نہ لائینگے) اور اگر خدا
چاہے تو اُن سب کو ہدایت پر اکٹھا کر دے پھر نادانوں میں سے ہرگز مت ہو ﴿۱۵﴾ اس کے
سوا کچھ نہیں کہ وہی لوگ دیوال کرتے ہیں جو سنتے ہیں اور ﴿۱۶﴾ مردے (یعنی نافر) اُنکو
اُٹھاویگا اللہ پھر اُس کے پاس لیجائے جاوینگے ﴿۱۷﴾ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں اُتاری گئی
اُس پر (یعنی پیغمبر پر)

کیونکہ اگر کوئی معجزہ ہوتا تو کفار یہہ نہ کہتے کہ کیوں آنحضرت صلعم پر کوئی معجزہ
نہیں اُتارا گیا *

آیۃ من ربہ قل ان اللہ قادر علی ان یُنزل آیۃ

تفسیر کبیر میں ان آیہ کی شان نزول میں ابن عباس کی روایت سے لکھا ہے کہ حضرت بن عامر بن نفیل بن عبد مناف معہ چند قریش کے آنحضرت صلعم پاس آئے اُن سب نے کہا کہ اے محمد اللہ کے پاس سے کوئی معجزہ لاؤ جیسے کہ انبیاء کیا کرتے تھے تو ہم تم پر ایمان لائیں مگر خدا نے معجزہ بھیجئے سے انکا کیا کیونکہ خدا کے علم میں تھا کہ وہ ایمان نہیں لائے گے *

جن لوگوں نے مذکورہ بالا آیتوں سے بہہ استدلال کیا ہے کہ آنحضرت صلعم پاس کوئی معجزہ نہ تھا اُن کو امام فخرالدین رازی نے ملحد قرار دیا ہے اور اُن کا جواب اس طرح دیا ہے کہ خود قرآن ہی بہت بڑا معجزہ ہے کہ باوجودیکہ کافروں سے کہا گیا کہ مثل اس کے لاؤ اور وہ نہ لاسکے - ممکن ہے کہ یہ کہنا جائے کہ اگر قرآن معجزہ تھا تو پھر کافروں نے یہ کیوں کر کہا کہ "کیوں نہیں اُناری گئی پیغمبر پر کوئی نشانی" تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہم اس کا کئی طرہ پر جواب دینگے اول یہہ - کہ لوگوں نے دشمنی سے قرآن کو معجزہ نہ تسلیم کیا ہوگا اور کہا ہوگا کہ یہہ تو کتاب کی قسم سے ہے اور کتاب معجزات کی قسم میں سے نہیں ہے جیسے کہ تورات و زبور و انجیل اور اسی شہدہ کے سبب سے اُنہیں نے وہ کہا ہوگا - دوسرے یہہ کہ اُنہوں نے معجزات فاجرہ طلب کیئے ہونگے جیسے کہ اور انبیاء کے پاس تھے مثلاً سمندر کے چہرہ دینے اور پہاڑ کے سر پر معلق ہوجانے اور مردوں کے زندہ کرنے کے - تیسرے یہہ کہ اُنہوں نے ضد سے علاوہ معجزات موجودہ کے اور معجزے طلب کیئے ہونگے جیسے فرشتوں کا اُترنا یا آسمان کے ٹکرے کا ثبوت پڑنا - چوتھے یہہ کہ یا اُنہوں نے آسمان پر سے پتھروں کا برسنا یا اور عذاب کا اُترنا چاہا ہوگا کیونکہ یہہ سب باتیں آیت کے لفظ میں شامل ہیں *

پھر امام صاحب کافروں کے مطلوبہ معجزات نہ نازل کرنے کی وجہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جب خدا تعالیٰ نے قرآن مجید بہت بڑا معجزہ دیا تھا تو اُس پر اور معجزہ طلب کرنا ضد اور خدا پر تحکم کرنا تھا کرنے اور نہ کرنے میں خدا اپنی مرضی کا مستنار ہے وہ لوگوں کی خواہشوں کے مطابق نہیں کرتا چاہا اُن کا سوال قبول کیا چاہا نہ کیا - علاوہ اس کے اگر اُن کے اُن سوالوں کو پورا کردیتا تو وہ ایک اور معجزہ چاہتے جب وہ بھی پورا ہوجاتا تو اور چاہتے اور اُس کی کچھ انتہا نہوتی اس لئے پہلی ہی دفعہ سد باب کردیا - سوائے اُس کے اگر خدا تعالیٰ اُن کے مطلوبہ معجزات کو نازل کرتا اور

کوئی نشانی (یعنی معجزہ) اُسے پرور دگار کی طرف سے، کہے کہ بے شک اللہ اسے قادر ہی کہہ اُتارے کوئی نشانی

اگر وہ ایمان نہ لاتے تو سب کو نیست و نابود کر دالتا پس خدا نے بمقتضای رحمت کے انکو نازل نہیں کیا - اور یہ بھی ہے کہ خدا جانتا تھا کہ وہ لوگ ان معجزات کو فائدہ کی غرض سے نہیں طلب کرتے تھے بلکہ غصہ سے طلب کرتے تھے اور خدا کو معلوم تھا کہ وہ ایمان نہیں لانے کے * مگر شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنی کتاب تفہیمات الہیہ میں صاف صاف بیان کیا ہے کہ قرآن مجید میں کسی معجزہ کا ذکر نہیں ہے اور شق قمر کی نسبت لکھا ہے کہ وہ معجزہ نہیں چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک شق قمر معجزات میں سے نہیں ہے ہاں وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے جیسی کہ خدا نے فرمایا ہے کہ قریب ہوئی ساعت اور پھٹ گیا چاند لیکن آنحضرت صلع نے اُس کے ہونے سے پہلے اُس کی خبر دی ہے اس راۓ سے معجزہ ہے *** اس کے بعد شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ نے ان معجزات میں سے کچھ بھی اپنی کتاب (یعنی قرآن) میں ذکر نہیں کیا اور نہ مطلق اُس کی طرف اشارہ کیا ہے * اسمیں قادر بھد یہ ہے کہ قرآن تو پتہ اسم ذات کا ہے (اور شاہ صاحب نے معجزات کو اشرافات میں داخل کیا ہے جو اسم ذات سے کم درجہ ہے اس لئے انہوں نے فرمایا کہ) پس جو چیز کہ اُس کے ماتحت ہے اُس کا ذکر اُس میں نہیں ہو سکتا *

مگر تعجب یہ ہے کہ اگر شاہ صاحب کے نزدیک کسی نبی کے معجزہ کا ذکر قرآن مجید میں نہوتا تو اسوقت اُن کی یہ دلائل صحیح ہو سکتی تھی لیکن جبکہ شاہ صاحب اور انبیاء کے معجزات کا ذکر قرآن مجید میں تسلیم کرتے ہیں جیسا کہ تفہیمات کے متعدد مقاموں سے پایا جاتا ہے تو یہ بھد ثبوت جاتا ہے اور کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ قرآن مجید میں بلا لحاظ اس بھد کے اور پیغمبروں کے معجزوں کا تو ذکر ہو اور بلحاظ اس بھد کے آنحضرت صلع کے معجزوں کا ذکر نہو *

غرض کہ امام صاحب نے اس بحث کو اُسی طریقہ پر کیا ہے جیسے کہ ہمارے ہاں کے قدیم علماء کا طریقہ ہے اور شاہ صاحب نے اُس کو تصوف کے سانچہ مروجہ میں ڈھالنا چاہا ہے

وَاٰمِنُ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۴﴾

مگر اس زمانہ کے لوگوں کو ایسی تفسیروں سے تشفی نہیں ہوتی اور جب تک اصل حقیقت صاف صاف نہ نمائی جاوے دل کو طمانیت نہیں رہتی *

قرآن مجید میں اس آیت میں اور اور متعدد آیتوں میں جو کچھ لکھا ہی سب سچ ہی اور نہایت صفائی سے اصل حقیقت کو بنا دیا ہے - بزرگوں کے ساتھ نرامت کا اور انہما کے ساتھ معجزہ کا خیال فطرت کے ایک بڑے لذے سلسلہ سے مربوط ہی جہنک کہ اُس سلسلہ پر ابتدا سے بغور کامل نظر نہ ڈالی جاوے اور قرآن مجید کی آیتوں کے ساتھ اُس کو نہ تطبیق دی جاوے اُس وقت تک نہ معجزہ کی اور نہ نرامت کی حقیقت ظاہر ہوتی ہی اور نہ اس آیت کی اور نہ قرآن مجید کی اور آیتوں کی جو مثل اس کے ہیں اصلی مراد و حقیقت کھلتی ہی اور نہ اُن لوگوں کے دلوں کو جو اصلی حقیقت کی تلاش میں ہیں تسلی ہوتی ہی پس اول ہم فطرت کے اُس سلسلہ کو مختصر طور پر بیان کریں گے اور اُس کے بعد قرآن مجید کی آیتوں کو اُس سے تطبیق دیں گے - اور اسی کی ضمن میں انسان کے اُن خیالات کی غاطی ظاہر کریں گے جو انبیاء علیہم السلام میں انسانوں سے بڑہ کر ملکہ نبوت کے سوا کسی آؤر چیز کا ہونا بطور دلیل اُن کی نبوت کے ضروری سمجھے ہیں - ان سب باتوں کے سمجھانے کے لئے اولاً فطرت کی اُن باتوں کی طرف توجہ دلانا ضرور ہی جن سے مخلوقات کا سلسلہ نبوت کے سلسلہ تک ملا ہوا ہے *

تمام مخلوقات میں انسان ہو یا حیوان - شجر ہو یا حجر ، سب میں خدا نے ایک فطرت رکھی ہے ، اور اُس کے اثر بغیر کسی کے بنائے اور بغیر کسی سکھانے والے کے سکھائے اُسی فطرت کے مطابق ہوتے رہتے ہیں - اس ودیعت فطرت کو بعض علماء اسلام نے الہامات ضبعی کے نام سے موسوم کیا ہے - مگر خدا تعالیٰ نے اُس کو وحی سے تعبیر کیا ہے جہاں فرمایا ہے ” و اوحی ربک الی النحل ان اتخذي من الجبال بیوتا و من الشجر و مما یعرشون (النحل آیت ۷۰) یہ وحی جبرئیل یا خدا کا اور کوئی فرشتہ شہد کی مکھی کے پاس لیکر نہیں گیا تھا بلکہ خود خدا اُس کے پاس لیجانے والا یا اُس میں ڈالنے والا تھا * اب دیکھو کہ اس وحی نے شہد کی مکھی میں کیا کیا ؟ کسطرح اُس نے پہاڑوں کی چوٹیوں اور گہنے بلند درختوں کی ٹہنیوں میں اور کس حکمت سے چھتا لگایا ، اور کس دانائی سے اُس میں چھوٹے چھوٹے مسدس خانے بنائے ، پھر کسطرح عمدہ سے عمدہ شفا بخش پھولوں سے رس چوس کر لائی ، اور کسطرح اُس سے میٹھا شہد نکالا جسکے مختلف رنگ

و لیکن اُن میں کے اکثر نہیں جانتے ﴿۱۵﴾

تھیں، پھر کسطرح اُن مسدس خانوں کو اُس سے بھرا جسکی نسبت خدا نے فرمایا کہ ”فیہ شفاء للناس“ *

ایک چھوٹے سے زرر رنگ کے جانور بٹے کو دیکھو کہ اُس وحی یا فطرت نے اُس میں کیا کر دکھایا ہی — کس حکمت سے وہ اپنا گھونسلہ بٹنا ہی، دشمنوں سے محفوظ رکھنے کو کسقدر، اُنچے کانٹوں دار درختوں میں لٹکاتا ہی، اندھیری برسات کی راتوں میں کس طرح پتہ بیچنے کا چراغ اپنے گھونسلے میں چلاتا ہی، بجڑ اُس وحی کے اور کس نے اُسکو بتایا ہی کہ وہ فاسفورس دار کڑا صرف روشنی دیتا ہی اور گھونسلہ نہیں چلاتا *

اسکے سوا اور پرندوں کو دیکھو کسطرح جوڑا جوڑا ہو کر رھتے ہیں، اپنے انڈوں کو دونوں ملکر کسطرح سیتے ہیں، ایسی معتدل حرارت اُنکو پہنچاتے ہیں کہ بڑے سے بڑے حکیم سے بھی نہیں ہوسکتی، پھر بچہ کسطرح اندے کو کھٹک کر نکلتا ہی، پھر کسطرح وہ دونوں اُس کو پالے ہیں جب بڑا ہوجاتا ہی تو اُڑجاتا ہی اور وہی کرتا ہی جو اُسکے ما باپ کرتے تھے *

چرندوں کا بھی یہی حال ہی وہ بھی اُسی وحی کے مطابق جو اُنکو دی گئی ہی کام کرتے ہیں اپنا چارہ ڈھونڈ لیتے ہیں، پانی تلاش کر لیتے ہیں اُونٹ بعید فاصلہ سے پانی کی بوسونگھ لیتا ہی، حربہ کے جو اوزار اُنکے پاس ہیں موقع پر کام میں لاتے ہیں دشمن سے اپنی جان بچاتے ہیں، بکری نے گو کبھی بوہڑ یا ندیکھا ہو مگر پہلی ہی دفع دیکھ کر کانپتی ہی اور جان بچانیکو بھاگتی ہی، یہ سب کرشمے اُسی وحی ربانی کے ہیں جو قادر مطلق ہمہ قدرت نے اُنکو عطا کی ہی *

انسان بھی مثل اُن کے ایک مخلوق ہی وہ بھی اُس وحی کے عطیہ سے مستحروم نہیں رہا، مگر جسطرح مختلف قسم کے حیوانوں کو بقدر اُن کی ضرورت کے اُس وحی کا حصہ ملا ہی اسی طرح انسان کو بھی بقدر اُس کی ضرورت کے حصہ عطا ہوا ہی *

انسان جس شکل و شمایل اور ترکیب اعضا پر پیدا ہوا ہی وہ بظاہر اُس میں منفرد نہیں ہی بلکہ اُس سے کم درجہ کی بھی ایسی مخلوق پائی جاتی ہی جو بظاہر اُسیکی سی شکل و شمایل رکھتی ہی اس سے مراد مہربی اُس مخلوق سے ہی جو انسان کے مشابہ ہی مگر انسانی تربیت کا مادہ نہیں رکھتی، لیکن اس مقام پر مہربی بحث اُس شکل و شمایل کے انسان سے ہی جس میں انسانی تربیت کا مادہ بھی ہی — کیونکہ خدا کا خطاب بھی

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ

اُن ہی سے ہی نہ اُن سے جو حقیقت میں انسان نہیں ہیں بلکہ انسان سے کم درجہ میں اور بندروں کے سلسلہ میں داخل ہیں *

آب و ہوا اور اُس منکب کی حالت سے جہاں انسان رہتا ہے یا ایسے مقامات سے جہاں گو انسان پایا جاتا ہے مگر درحقیقت عمرانات میں شمار نہیں ہوسکتے انسان کی ضروریات میں بہت کچھ تغیر و تبدل ہوجاتا ہے مگر میں ان عارضی تبدیلات کو بھی اپنی اُس بحث میں دخل نہ دینگا بلکہ انسان میں حیث الانسان سے بمقتضای اُس کی جبلت انسانی کی بحث کرونگا *

اب ہم انسان کا حیوان سے مقابلہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انسان بمقابل حیوان کے اُس وحی کا کستور زیادہ حصہ پانے کا مستحق تھا اور کن کن امور کے لیئے *

ہم انسان اور حیوان دونوں میں ابھوک اور پیاس کی خواہش بتاتے ہیں مگر دونوں میں یہ فرق دیکھتے ہیں کہ حیوانوں کی اُس خواہش کے پورا کرنے کا تمام ساء اُن خون خدا نے اُن کے لیئے مہیا کر دیا ہے خواہ وہ جنگل میں رہتے ہوں یا پہاڑ میں خواہ وہ گہانس کھاتے ہوں یا دانہ چگنے ہوں ، زمین کے کترے مکورے کھاتے ہوں یا نہایت عمدہ تیار و فربہ جانوروں کا گوشت جہاں وہ ہیں سب کچھ اُن کے لیئے مہیا ہے *

انسان کے لیئے اُس کی اُن خواہشوں کے پورا کرنے کے لیئے بغیر اُس کی مصنت و تدبیر کے کوئی چیز بھی مہیا نہیں یا یوں کہہ کہ نہایت ہی کم مہیا ہے اُس کو خود اپنی غذا پیدا کرنی چاہیئے جب کہ وہ پانی کے چشموں سے دور ہی تو خود اُس کو پانی بھی پیدا کرنا چاہیئے *

جانوروں کو ہم دیکھتے ہیں کہ اُنکا لباس خود اُنکے ساتھ ہی جو جازے اور گرمی میں تبدیل ہوتا رہتا ہے چھوٹی سی چھوٹی تیغریوں کا ایسا خوب صورت لباس ہے کہ بڑی سے بڑی شہزادی کو بھی نصیب نہیں مگر انسان نہنگا پیدا ہوا ہے اُس کو خود اپنی تدبیر سے اپنی مصنت سے اپنے لیئے آپ گرمی و جازہ کا لباس پیدا کرنا ہے *

یہ ضرورتیں انسان کی فرداً فرداً پوری نہیں ہوسکتیں اور اسلیئے اُس کو اپنے ہمجنسوں کے ساتھ جمع ہوکر رہنے اور ایک دوسرے سے مدد لینے کی ضرورت پڑتی ہے ، بہت قسم کے جانور بھی ہوں جو ایک جگہ جمع ہوکر رہتے ہوں مگر اُن کو آپسکی استعانت کی حاجت نہیں انسان ہی ایک ایسا مخلوق ہے جو اپنے ہمجنسوں کی استعانت کا محتاج ہے *

اور نہیں ہی کوئی زمین پر چلنے والا

اس طرح پر باہم ملکر رہنے کی ضرورت اور بہت سی ضرورتوں کو پیدا کردیتی
 ہی اسباب کی ضرورت پیش آتی ہی کہ وہ مجمع آپس میں کس طرح ہوتا اور
 معاشرت کرے۔۔۔ کس طرح اپنے گھروں کو آراستہ کریں اور کس طرح اُن کا انتظام کریں۔
 اُن قوا کہ جو خدا نے اُن میں پیدا کیئے ہیں اور جن سے نوالد اور تغذیٰ ہونا ہی
 کس طرح کام میں لائیں۔ اُن مقاصد کے انجام کے لئے کس طرح سرمایہ پیدا کریں اور جو
 پیدا کیا ہی اُسکو کس طرح بغیر دوسرے کی مزاحمت کے اپنے صرف میں لائیں جس سے
 دوسرے کو نقصان نہ پہنچے۔ اُس مجمع کا مجموعہ من حیث المجموع کس طرح پر انتظام
 رہے۔ کسی دوسرے دینے والے سے کسی مجمع کی دست اندازی اور زیادتی سے کس طرح محفوظ رہے *
 یہ ضرورتیں انسان میں ایک اور وحی کی ودیعت، فنیکی ضرورت کو پیش کرتی ہیں
 جسکو عقل انسانی یا عقل کلی سے تعبیر کیا جاسکتا ہی۔ یہ وہی ودیعت ہی جس
 سے انسان چند واقعات و قوے یا مقدمات ذہنی سے ایک نتیجہ پیدا کرتا ہی اور جزئیات
 کی تتبع سے کوئی کلیہ قائم کرتا ہی یا قاعدہ کلیہ سے جزئیات کو حاصل کرتا ہی،
 ابتدا سے یعنی جیسیکہ انسان نے انسانی جامعہ پہنچا ہی وہ اس ودیعت کو کام میں لاتا رہا
 ہی اور جب تک کہ وہ ہی کام میں لاتا رہیگا *

یہی ودیعت ہی جس نے انسان کو نئی نئی ایجادوں اور حقایق اشیاء کی تحقیقاتوں اور
 علوم و فنون کے مباحثوں پر قادر کیا ہی، یہی ودیعت ہی جس سے انسان انبساط کی طرف مایل
 ہوتا ہی وہ غور کرتا ہی کہ کن محسوسات اور ذہنی چیزوں سے وہ خوشی حاصل کرسکتا ہی
 پھر وہ اُن کے جمع کرنے اور ترتیب دینے یا ایجاد کرنے میں کوشش کرتا ہی یہی ودیعت ہی
 جس سے انسان کا دل ہر ایک واقعہ کی نسبت اس طرف مایل ہوتا ہی کہ یہ کیوں ہوا
 اور پھر اس سے کیا ہوگا، یہی ودیعت ہی جس کے سبب سے انسان کے دل میں خالق کا
 سزا و جزا کا، معاد کا، خیال پیدا ہوتا ہی *

وہ اپنے چاروں طرف اپنے سے بہت زیادہ قوی، مہیب و زبردست مخلوقات کو دیکھتا ہی
 اور اُس کے دل میں ایک اعلیٰ اور قوی زبردست وجود کا خیال پیدا ہوتا ہی۔ اُس کے
 سامنے ایسے واقعات پیش آتے ہیں جن کا ظاہر میں کوئی کرنے والا نہیں معلوم ہوتا، بیماریوں
 وباؤں تحفظوں میں وہ مبتلا ہوتا ہی اچھا موسم اور عمدہ فصلوں اور صحت و تندرستی کا زمانہ
 اُسپر گذرتا ہی اور اس اختلاف کے اسباب سے بہت کم واقف ہوتا ہی وہ اُسکو کسی ایسے

وَلَا طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ

وجود غیر معلوم سے منسوب کرتا ہی جس کے اختیار میں اُنکا کرنا تسلیم کرتا ہی — پھر اُس غیر معلوم وجود سے خوف کھاتا ہی اور بھلائی کو اُسکی خوشی اور برائی کو اُسکی خفگی نا سبب قرار دینا ہی — پھر اُس غیر معلوم وجود کی خوشی حاصل کرنے اور اُسکی خفگی سے بچنے کی تدبیریں سوچتا ہی — وہ فکر کرتا ہی کہ میں کون ہوں اور اخیر میں کیا ہونگا اور آخر کار اعمال کی جزا و سزا کا اور ایک قسم کی معاف کے یغین پر مایل ہوتا ہی *

یہہ تمام خیالات جو بذریعہ وحی کے یا فطرت کے انسان میں پیدا ہوتے ہیں زمانہ کے گذرنے اور آئندہ سلسلوں کے آنے اور برابر سنتے رہتے ہیں اسیے منتشر ہوجاتے ہیں کہ بدیہیات سے یہی اُن کا درجہ زیادہ ہوجاتا ہی — اور جس طرح انسان کی حالت کو ترقی ہوتی جاتی ہی اُس طرح اُن باتوں کو نہی جو فطرت نے اُسکو سکھائی ہیں ترقی ہوتی رہتی ہی — بلکہ اُن فطرتی باتوں کا ترقی پانا ہی انسان کی ترقی کہلاتی ہی *

پس جب اس طرح اس انسانی پتلے پر غور کیا جاوے تو معلوم ہوتا ہی کہ یہہ تمام چیزیں جنکو انبیاء علیہم السلام اور حکماء علیہم الرحمۃ نے دنیا میں قائم کیا ہی اور جنکو ہم — علم معاش — علم تمدن — علم سیاست مدن — علم تدبیر منزل — علم معاشرت علم المعاملات والاحکام — علم الدین یا ادیان — علم البرو الائم — علم المعاد والاخرۃ — سے تعبیر کرتے ہیں وہی ہیں جنکے خود خدا نے انسان میں وحی دالی ہی یا اُن کو خود اُس کی فطرت میں رکھا ہی *

یہہ حقیقت زیادہ تر وضاحت اور تعجب انگیز طریقہ سے منکشف ہوتی ہی جبکہ تمام دنیا کے انسانوں کو جہاں تک کہ ہمکو اُنسے واقفیت ہی باوجود اُنکی زبان — اُنکی قوم — اُنکے ملک — اُنکی صورت — اُنکی رنگت — کے اختلاف کے بہت سی باتوں میں متفق پاتے ہیں گو طریقہ عمل میں کچھ کچھ اختلاف ہو مثلاً — معبود کا یقین — اُسکی پرستش کا خیال — موت کے بعد اعمال کی جزا و سزا — دوسرے جہاں کا وجود — کسی ہادی یا رہنماے روحانی کا ہونا — دنیاوی معاملات میں — تزوج — سرگروہ کا مقرر کرنا اور اُسکے تابع رہنا — افعال میں — رحم دلی ہمدردی — سچائی کا اچھا سمجھنا — زنا — چوری — قتل — جھوٹ کو برا جاننا یہہ اور اُسکے مثل اور بہت سے امور ہیں جن میں تمام دنیا کے انسانوں کو متفق پاتے ہیں — چند کا ان اتفاقوں میں سے مستثنیٰ ہونا جن کے اسباب بھی جدا ہیں اُس کلیہ کے متناقض نہیں ہی *

اور نہ کوئی پرندہ جو اپنے دونوں بازوؤں پر اُڑتا ہی

یہہ خیال کرنا کہ ان سب نے ایک ایسے زمانہ میں جبکہ سب یکجا ہونگے ان بانوں کو سیکھا ہوگا اور متفرق ہوجانے کے بعد بھی وہ اُن سب باتوں کو اپنے ساتھ لےکئے ایک ایسا خیال ہی کہ جسدا ثبوت موجوں نہیں ہی بلکہ یوں کہنا چاہیئے کہ ناممکن ہی — اگر ہم تسلیم بھی کر لیں کہ وہ سب کسی زمانہ میں یکجا نہیے نو بھی جب ہم یہہ دیکھتے ہیں کہ اُنکی افتراق نے اُنکی حالت کو (جو ضرور ہی کہ بے انتہا زمانہ کی مفارقت باعث ہوئی ہوگی) ایسا تبدیل کردیا ہی کہ صورت میں رنگت میں طبیعت میں اعضا کی ساخت میں اُن کے جزو بند میں اُنکی زبان میں ایک تبدیل عظیم واقع ہوگئی ہی تو یہہ کیونکر تسلیم ہوسکتا ہی کہ وہ خود تو بدل گئے مگر جو سبق اُنہوں نے سیکھا تھا وہ نسل در نسل نہ بھولے — بلکہ برخلاف اسکے وہ اسناد کی دایل ہوسکتی ہی کہ یہہ توافق اُسی وحی یا فطرت کا باعث ہی جو خدا نے انسان کو ودیعت کی ہی *

مگر خدا نے اس فطرت کو جسکو ہم نے عقل انسانی یا عقل کلی سے تعبیر کیا ہی ایسا نہیں بنایا کہ سب میں برابر ہو یا سب میں ایک سا اُسکا ظہور ہو بلکہ انسان کے پچلے میں اُسکے اعضا کی بناوت اس طور پر بنائی ہی کہ اس فطرت کا ظہور بہ تفاوت اور بانواع مختلف ہوتا ہی پس اس فطرت سے جس شخص کو اعلیٰ درجہ کا حصہ اور جس نوع کا دیا جاتا ہی وہ اور نیکے اُمئے اُس نوع کا ہادی اور پیشوا ہوجاتا ہی — شاہ ولی اللہ صاحب نے ایسے شخصوں کو مفہمون کے لقب سے ملقب کیا ہی — وہ حبیۃ اللہ البالغہ میں ”نحت باب حقیقۃ النبوة و خواصہا“ ارقام فرماتے ہیں جسکا ماحصل یہہ ہی کہ ”مفہمون مختلف استعداد کے اور کئی قسم کے ہوتے ہیں -- جسکو اکثر خدا کی طرف سے بذریعہ عبادت کے تہذیب نفس کے علوم کا القا ہوتا ہی وہ کامل کہلاتا ہی — جسکو اکثر عمدہ اخلاق اور تدبیر منزل کے علوم کا القا ہوتا ہی وہ حکیم کہلاتا ہی — جسکو سیاست کے امور کا القا ہوتا ہی اور وہ اُسکو عمل میں لاسکتا ہی وہ خلیفہ کہلاتا ہی — جسکو ملا اعلیٰ سے تعلیم ہوتی ہی اور اُس سے کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں وہ مؤید بروح القدس کہلاتا ہی — اور جسکے دل میں اور زبان میں نور ہوتا ہی اور اُسکی نصیحت سے لوگ فائدہ اوتھاتے ہیں اور اُسکے حواریوں اور مریدوں پر بھی نور و سکینہ نازل ہوتا ہی وہ ہادی اور مرزی کہلاتا ہی — اور جو قواعد ملت کا زیادہ جاننے والا ہوتا ہی وہ امام کہلاتا ہی — اور جسکے دل میں کسی قوم پر آئے والی مصیبت کی خبر دالہی جاتی ہی جسکی وہ پیشین گوئی کرتا ہی یہا قبر و حشر

اَلَا اَمَّمْ اَمْثَالَكُم

کے حالات کا اُس پر انکشاف ہوتا ہے اور وہ اُسکا رُحط لوگوں کو سفتا ہے وہ مفسد کہلاتا ہے - اور جب خدا اپنی حکمت سے مفہمین میں سے کسی بڑے شخص کو مبعوث کرتا ہے تاکہ لوگوں کو ظلمات سے نور میں لائے تو وہ نبی کہلاتا ہے "بہر حال شاہ صاحب نے اس مطالب کو کسی لفظوں سے اور ہمنے کسی لفظوں سے تعبیر کیا ہو تو بیجا واحد ہے کہ انسانوں ہی میں سے جس درجہ اور جس نوع کی فطرت یا وحی خدا نے جس انسان میں ودیعت کر دی ہے وہ اوروں کے ایسے اُس نوع کا ہادی یا رہنما ہوتا ہے - جس میں خدا نے اعلیٰ درجہ کی تہذیب نفس انسانی کی فطرت پیدا کی ہے خواہ اسکو انہی لفظوں سے تعبیر کرو خواہ "وما یعلق عن الہوی ان ہو الاوحی یوحی" کے لفظوں سے وہ نبی ہوتا ہے گو کہ وہ اپنی ما کے پست ہی میں کیوں نہ ہو *

پس اب ایسی مخلوق کی نسبت جس میں خدا نے استدر کاموں اور متعدد درجوں کی فطرت پیدا کی ہو خیال کرو کہ وہ کیا کرے گی - ضرور ہے کہ وہ اپنی تمدنی فطرت کے مقتضا سے ایک جگہ اٹھنا ہو کر رہے گی - اپنے مافی الضمیر کے اظہار کے لئے ایسی معین آوازیں ظاہر کرے گی جو اُسکے مافی الضمیر پر دال ہوں - جس طرح اُسکو مافی الضمیر کے اظہار کی زیادہ ضرورت پڑے گی آتی جاوے گی اُن آوازوں کی بھی کثرت اور اُن میں تنوع اور اشتقاق پیدا ہوتا جاوے گا رفتہ رفتہ وہ اُس گروہ کی زبان فرار جاوے گی اور علم اشتقاق اور صرف و نحو اور فصاحت و بلاغت سے مالا مال ہو جاوے گی *

وہ سب اپنی زندگی بسر کرنے کے سامان مہیا کرنے کی فکر کرینگے دریاؤں اور ندیوں اور چشموں کے مقامات کو پانی میسر آنے کے لئے تلاش کرینگے اگر وہ ایسا موقع نہ پاوینگے تو زمین کھود کر پانی نکالینگے ایک غریب بیگس عورت بھی اپنے بچہ کے لئے پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دوتی پھرے گی - گوکہ چند روز جنگل کی اتفاقیہ پیداوار پر وہ اپنی زندگی بسر کریں مگر غلہ پیدا کرنے پر کوشش کرینگے زمین کو پھاڑینگے اگر کوہاں میسر نہوے گی تو درخت کے سوکھے نوکدار تہہ ہی سے بھڑار مشقت زمین چیرینگے اور بیج ڈالینگے - بدن دھانگے کی کوشش کرینگے - درختوں کے پتے ہی لپیٹینگے جانوروں کی کھالوں کے تہہ بندھینگے اپنے کھیت میں دوسرے کو نہ آنے دینگے اپنے غلہ کی حفاظت چرند سے پرند سے انسان سے ہر طرح پر کرینگے - رفتہ رفتہ زراعت کے قواعد اور حقوق کی بنیاد اور اُسکے قوانین قائم ہو جاوینگے اور جس طرح اُسکو ترقی ہوتی جاوے گی اسی طرح ان سب باتوں میں

بجڑ اُسکے کہ مثل تمہاری جماعتیں ہیں

جو معاش کے ذریعے ہیں ترقی ہوتی رہیگی یہاں تک کہ انگریز باغ لگاویں گے اور اُس سے شراب بناویں گے اور اُسکو پی کر بدست ہو جائیں گے *

وہ اپنی ہون و باش کی فکر کریں گے مدائنات بناویں گے ٹالا کمل تان کر یا سرکندے اور بانسے جمع کر کے یا اینٹ اور گارہ بنا کر اور اس طرح مجتمع ہو کر گانوں اور قصبی اور شہر آباد کریں گے رفتہ رفتہ اُس میں ترقی کرتے جاویں گے یہاں تک کہ قصر حمرا اور محفل بیضا اور کوسٹل پلیس اور شیش محفل بنا کر اُس میں چین کریں گے *

وہ اپنے گھروں کی درستی اور آبائی کی تدبیریں سوچیں گے فرزندوں کی خواہش مونس غمگسار کی آرزو کو پورا کریں گے تزوج کے قواعد اولاد کی پرورش کے طریقے اُنکے حقوق اُنکے ساتھ سلوک کے طریقے قرار دیں گے جو رفتہ رفتہ ایسی ترقی پاویں گے کہ علوم کا درجہ حاصل کریں گے اور علم تدبیر منزل کے نام سے موسوم ہوں گے *

وہ اپنی گروہ میں راہ و رسم کے طریقے اخلاق اور دوستی اور صحبت اور ہمدردی کے قاعدے ایجاد کریں گے رسم و رواج قائم کریں گے خوشی اور انبساط حاصل کرنے کے سامان مہیا کریں گے اور وہ تمام چیزیں رفتہ رفتہ علم اخلاق و معاشرت کا درجہ حاصل کریں گے *

وہ اُس مجتمع کی حفاظت کی اور اُس میں انتظام قائم کرنے اور سب کے حقوق محفوظ رہنے کی فکر میں پڑیں گے اُسکے لئے قوانین تجویز کریں گے اور اُسکے نفاذ کے لئے کسیکو اپنا سردار بناویں گے اور رفتہ رفتہ سلیمان کی سی بادشاہت اور عمر کیسی خلافت قائم کریں گے اور وہی اُنکے قوانین ترقی پاتے پاتے علم سیاست مدر کا رتبہ حاصل کریں گے *

فطرت کے تفاوت درجات کے موافق اُنہی میں سے وہ لوگ پیدا ہوں گے جنکو شاہ ولی اللہ صاحب نے ، کامل ، حکیم ، خلیفہ ، مؤید بروج القدس ، ہانی و مرکزی ، امام ، منذر ، نبی کے لقب سے ملقب کیا ہی اور اس زمانہ کے بے اعتقادوں نے ، رفاہر ، اُنکا نام رکھا ہی ، اور اُنہی کی نسبت خدا نے یہہ فرمایا ہی ، ” ہوالنہی بعث فی الامم رسولاً منہم “ *

شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بعثت انبیاء کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہی — یا تو یہہ ہوتا ہی کہ ایک دولت (یعنی حکومت یا سلطنت) کے ابتداء ظہور کا اور اُس سے اور دولتوں کے زوال کا وقت آپہونچتا ہی اُسوقت خدا اُس دولت کے لوگوں کے دین کو قائم رکھنے کے لئے کسیکو مبعوث کرتا ہی جس طرح کہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی — (نعوذ باللہ ولہس اعتقادی ہذا) یا خدا تعالیٰ کسی قوم کا بقا اور تمام

مَا قَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

انسانوں پر اُسکا برگزیدہ کرنا چاہتا ہی اُسوقت کسکو مبعوث کرتا ہی جو اُنہی کجی کو سیدھا کرے اور کتاب اُنکو سکھائے جس طرح کہ ہمارے سردار موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی — یا کسی قوم کے منظم کرنیکے لیئے جسکی دولت و دین کی پایداری قرار پانچنی ہی کسی مجدد کے مبعوث کرنے کی ضرورت ہوتی ہی جیسیکہ داؤد و سلیمان اور امام اندیام بغی اسرائیل کی بعثت ہوئی جنکو خدا نے اُنکے دشمنوں پر فتح دی — شاہ صاحب نے جو کچھ فرمایا یہہ اُنکا استنباط ہی مگر ہمارا یہہ عقیدہ نہیں ہی میں یتین کرتا ہوں کہ بعثت اندیام صرف تہذیب نفس انسانی کے لیئے ہوتی ہی نہ اور کسی چیز کے لیئے *

بہر حال بہت تمام واقعات وہ ہیں جو ارورے قاعدہ فطرت انسان پر گزرنے ہیں اور انسان ہر ایک کام میں کسی کسی کو اپنا شادی اور پیشہ اور رہنما قائم کرتا ہی — اسوقت ہمارے بحث اُن لوگوں سے متعلق نہیں ہی جو عموماً مختلف قسم کے عاوم و فنون و معارف و مکاسب میں شادی و پیشوا و رہنما قرار پاتے ہیں — بلکہ صرف اُسی شادی سے متعلق ہی جو تہذیب نفس انسانی کے لیئے پیشوا اور شادی ہوتا ہی *

ایسا شادی جس میں اس قسم کی ہدایت کی کامل فطرت ہوتی ہی وہی نبی ہوتا ہی اور وہی فطرت ، ملکہ نبوت ، ناموس اکبر ، جبرئیل اعظم کے لقب سے ملقب کینحتاتی ہی — وہ کسی بات کو سوچتا ہی اور کچھ نہیں جاننا دفعاً اُسکے دل میں بغیر کسی ظاہری اسباب کے ایک القا ہوتا ہی اور قلب کو ایک صدمہ اُسکے القا سے متحسوس ہوتا ہی جیسیکہ اوپر سے کسی چیز کے گرنے سے صدمہ ہوتا ہی یا اس قسم کا ایک انکشاف اُسکے دلپر ہوتا ہی جو سچ سچ وہ جاننا ہی کہ تمام حجاب اُنہہ گئے ہیں اور جسکی میں تلاش میں تھا مثل سپیدہ دم صبح میرے سامنے موجود ہی — شاید مختلف حالات و معاملات میں اوروں کو بھی ایسا ہوتا ہو مگر جب اُس شخص میں دو صفتیں تسلیم کر لی گئی ہیں ایک فطرت کا کامل ہونا اور دوسرے اُس فطرت کا تہذیب نفس انسانی سے مخصوص ہونا تو لازمی نتیجہ یہہ نکلتا ہی کہ اُسکا وہ القا یا وحی خواہ جبرئیل لیکن آیا ہو یا خود وہ ملکہ نبوت ہی اُس میں اور خدا میں ایلچی بنا ہو سچ اور فطرت اللہ کے مطابق ہی — اگر بحث رہ جاتی ہی تو اسقدر رہ جاتی ہی کہ وہ شخص فی الواقع ایسا ہی کہ نہیں *

تہذیب نفس سے بلاشبہ بہت امور متعلق ہونگے لیکن اُن سب میں ضرور کوئی ایسا امر بھی ہوگا جو اصل اصول تہذیب نفس انسانی کا ہو اور وہ اصول بمقتضای فطرت انسانی

ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی

وہ ہی جسکو خود انسانی فطرت نے قائم کیا ہی یعنی وجود اعلیٰ اور قوی زبردست وجود کا - اس مقام پر ہم اس بحث کو کہ اسی امر کو ہم نے کیوں اصل اصول تہذیب نفس انسانی قرار دیا ہی چھوڑ دیتے ہیں تاکہ خلط بحث نہو جاوے پھر کسی مقام پر اس سے بحث کریں گے اور اسلئے بہ تسلیم امر مذکور کہتے ہیں کہ ضرور اُس ہادی کا سب سے بڑا اور سب سے مقدم کام اُس سب سے اعلیٰ اور سب سے قوی اور سب سے زبردست ہمہ قدرت وجود کی طرف ہدایت کرنا ہوگا اور جبکہ وہ کامل فطرت سے ہدایت ہوگی تو تمام کامل فطرت رکھنے والے ہادیوں کو اُس میں اختلاف نہوگا اور وہی فطرت اللہ اور دین اللہ ہوگا - اور اور امور جو اُسکے متعلق ہیں طریقے یا رسمیں یا مصالح ہونگے جنکو اب ہم شرایع کے نام سے موسوم کرتے ہیں پس تمام انبیاء کا جب سے انبیاء ہوئے دین واحد نہا اصل دین میں کچھ تغیر نہ تھا - خدا فرماتا ہے، " شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ " (الشوریٰ آیت ۱۱) اور ایک جگہ فرمایا ہی " لن جعلنا منکم شرعة و منها جا " (مائدہ آیت ۵۲) *

بلحاظ اُن فطرتوں کے جو خدا نے انسان میں پیدا کی ہیں شاہ ولی اللہ صاحب بھی اسبات کے قایل ہوئے ہیں کہ انسان † کا اُنکو ترک کرنا محال ہی اور وہ بہت سے امور میں ایک ایسے حکیم کے محتاج ہیں جو تمام ضرورتوں سے واقف ہو اور مصالح تدبیر جانتا ہو خواہ بذریعہ فکر و درایت کے خواہ اس طرح پر کہ خدا تعالیٰ نے اُسکی جبلت میں قوت ملکہ رکھی ہو اور ملکہ اعلیٰ سے اُسپر علوم نازل ہوتے ہوں *

پھر وہ لکھتے ہیں کہ انسانوں میں جو رسمیں قائم ہوجاتی ہیں اُنمیں اکثر بسبب قوم کے سرداروں کی نادانی سے خرابیاں پڑ جاتی ہیں اور نفسانی خواہشوں اور شیطانی حرکتوں تک پہنچ جاتے ہیں اور بہت سے لوگ اوسکی پیروی کرنے لگتے ہیں اور اسلئے ایک ایسے شخص کی حاجت ہوتی ہی جو غیب ‡ سے مؤید ہو اور مصالح کلیہ کا پابند ہو تاکہ رسومات بد کو مٹا دے اور ایسا شخص مؤید بروح القدس ہونا ہی *

پھر وہ ارقام فرماتے ہیں کہ انبیاء کی بعثت اگرچہ دراصل اُوُر بالنخصیص عبادت کے طریقوں کی تعلیم کرنے کے لیئے ہوتی ہی مگر بعد کو اُسکے ساتھ رسومات بد کا دور کرنا بھی شامل

† حجة الله البالغة باب اقامة الازفة قات و اصلاح الودم -

‡ اگر شاہ صاحب پچائے غیب کے فطرت اللہ کا لفظ استعمال فرماتے تو مطلب بالکل صاف ہوجاتا -

ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿۳۸﴾

ہوجاتا ہے۔ بہہ بات ذرا تفصیل طلب ہی اگر شاہ صاحب کی مراد اُن رسوم بد سے ہی جو عبادت اور تہذیب نفس انسانی سے متعلق ہیں تو سلمنا اور اگر مراد اُن رسوم فی اصلاح سے بھی ہی جو منحض دنیاوی امور سے متعلق ہیں تو ہم اُسکو نہیں قبول کر سکتے کیونکہ نبوت کو منحض دنیاوی امور سے کچھ تعلق نہیں ہی۔ اور قصہ تابہر نخل اور یہہ الفاظ کہ ”انتم اعلم بامور دنیا کم“ اور یہہ حدیث کہ ”من احدث فی امرنا هذا مالیس منہ فہورن“ ایک بہت بڑی دلیل ہماری اس مدعا پر ہی *

تمام رسوم و عادات اور طریقے جو انسانوں میں بمقتضائے اُنکی فطرت کے قائم ہوجاتے ہیں وہ متعدد اقسام پر منتسم نہیں *

اول۔ جو خدا کی ذات و صفات سے متعلق ہیں یعنی اُس قوت اعلیٰ کے وجود سے جنسکو انسانوں نے بمقتضائے اپنی فطرت کے تسلیم کیا ہی *

دوم۔ اُسکی عبادت کے طریقوں سے جو لوگوں نے بمقتضائے فطرت انسانی اُسکے لیئے قرار دیئے ہیں اور یہی امور وہ ہیں جن پر دین کا اطلاق ہونا ہی *

سوم۔ وہ امور ہیں جو تہذیب نفس انسانی سے علاقہ رکھتے ہیں اور جنکو نوع انسانی نے بطور بدیہیات کے حسن یا قبیح قرار دے رکھا ہی مثلاً زنا قتل سرقہ کذب وغیرہ کہ تمام نوع انسان کے نزدیک قبیح ہیں گو کہ کسی فرقہ نے زنا یا قتل و سرقہ و کذب کی حقیقت قرار دینے میں غلطی کی ہو۔ یا جیسے صداقت رحم ہمدردی کہ تمام نوع انسانی کے نزدیک حسن ہیں گو کہ کسی سے اُسکی حد صحیح طور پر بیان نہوسکی ہو۔ انہی امور سہگانہ کی نسبت جو طریقے قرار پاتے ہیں اُنکا نام شریعت ہی *

چہارم۔ وہ امور ہیں جو منحض دنیاوی امور سے تعلق رکھتے ہیں وہ ندین ہیں اور نہ انبیاء کو من حیث الذنوب اُنسے کچھ تعلق ہی۔ اسی میں وہ تمام مسائل بھی داخل ہیں جو علوم و فنون اور تحقیقات حقایق اشیاء سے علاقہ رکھتے ہیں گو کہ انبیاء نے اُن امور کا ذکر اُس طرز یا الفاظ میں کیا ہو جس طرح پر اُس زمانہ کے لوگوں کا یقین یا اُنکی معلومات تھی *

شاہ ولی اللہ صاحب نے اس مبحث کی زیادہ تفصیل کی ہی اور بہت اچھی کی ہی وہ فرماتے ہیں کہ وہ چیز جو انبیاء اسباب میں قاطیۃ خدا کے پاس سے لاتے ہیں وہ یہہ ہی کہ دیکھا جارے کہ کھانے پینے اور لباس اور مکان بنانے اور زینت کرنے اور

بہر اپنے پروردگار کے پاس اُکھٹے ہوئے جاوینگے ﴿۳۸﴾

نکاح شامی بیاہ کرنے اور خرید و فروخت کرنے اور گناہگاروں کے سزا دینے اور تنزیعات کے فیصلہ کرنے میں اُسوقت نے لوگوں میں کیا عادتیں اور رسمیں مروج ہیں پھر اگر وہ سب باتیں عقل کلی کے مطابق و مناسب ہیں تو اُنکے اہل بدل کرنیکے کوئی معنی نہیں ہیں بلکہ ضرور ہی کہ لوگوں کو اُسی پر قائم رہنے کے لئے براہِ مستحسنہ کیا جاوے اور اُس باب میں اُنکی تصویب کی جاوے اور اُسکی خوبیاں بتلائی جاویں اور اگر وہ مطابق نہیں اور اُنکے رد و بدل کی حاجت ہو کیونکہ وہ دوسروں کو ایذا پہونچاتی ہیں یا لذاتِ دنیا میں قالدیتی ہیں اور ہنسی سے باز رکھتی ہیں اور دینِ دنیا سے بے فکر کردیتی ہیں اُسوقت بھی کوئی ایسی بات نہیں نکالی جانی جو بالکل اُنکے مالفہ امور کے برخلاف ہو بلکہ جو اگلی مثالیں اُن لوگوں کے شان ہیں اور جو اچھے لوگ اُن لوگوں کے نزدیک گذرے ہیں اُنکی طرف اُنکو پھیرا جانا ہی اور جب وہ اُس طرف مایل ہوتے ہیں تو اُنکو تھیک بات بتانی جاتی ہی اور اُنکی عقلیں اُسکو نامقبول نہیں کرتیں بلکہ اُنکے دلوں کو طعنائیت ہوجاتی ہی کہ یہی سچ ہی — اور یہی سبب ہی کہ انبیاء علیہم السلام کی شریعتیں مختلف ہیں — جو لوگ راسخ فی العلم ہیں جانتے ہیں کہ شرع میں دربابِ نکاح اور طلاق اور معاملات اور زینت و زینت اور لباس اور انفصالِ مقدمات اور حدود اور لوت کے مال کی تقسیم کی کوئی ایسی بات نہیں آئی ہی جو اُسوقت کے لوگ اُسکو نہجانتے ہوں یا اُسکے کرنے سے تردد میں پڑجاویں جب اُسکے کرنیکا حکم ہو — ہاں یہہ ہوا ہی کہ جس میں جو خرابی نہی وہ درست کر دی گئی اور غلط کو صحیح کر دیا — اُن لوگوں میں سود خوری بہت تھی اُسکو منع کر دیا — وہ پہل آنے سے پہلے صرف پھول آنے پر مہوہ بیچ ڈالتے تھے اور پھر اُس میں جینگڑا ہونا تھا اُسکو منع کر دیا — دیت یعنی خون بہا عبدالمطلب کے وقت میں دس اونٹ تھے پھر قوم نے دیکھا کہ قتل سے باز نہیں رہتے تو سو اونٹ دیت کر دیئے اور آنحضرت صلعم نے اُسکو قائم رکھا پہلے پہل مالِ غنیمت کی تقسیم ابی طالب کے حکم سے ہوئی اور رئیس قوم کے لئے بھی حصہ قرار پایا — آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس جاری کیا — شاہانِ فارس یعنی قباد اور اُسکے بیٹے نوشیرواں نے خراج اور عشر لوگوں پر مقرر کیا تھا شرع میں بھی یہی قرار دیا گیا — بنی اسرائیل زنا کے جرم میں رجم کرتے تھے چوروں کے ہاتھ کاٹتے تھے (یہودیوں میں ہاتھ کاٹنے کی رسم نہ تھی بلکہ عرب میں تھی) جان کے بدلے جان مارتے تھے قرآن میں بھی یہی حکم نازل ہوا (رجم قرآن میں نہیں ہی) اور اسی طرح کی بہت سی مثالیں

وَالَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِنَا

ہیں جو تلاش کرنے والے سے مخفی نہیں ہیں - بلکہ اگر نوافطین یعنی پوری سمجھ کا ہی اور تمام احکام کے مراقب پر مستحیط ہی تو تو بہہ بھی جانیں گے کہ انبیاء علیہم السلام عبادات میں بھی اُسے روا جو قوم کے پاس تھا بعینہ اُسکی نظیر کے اور کچھ نہیں لائے لیکن اُنہوں نے جاہلیت کی تحریفات کو دور کر دیا اور جو مہم تھا اُسکو اوقات و ارکان کے ساتھ ضبط کر دیا اور جو ٹھیک تھا اُسکو لوگوں میں پھیلا دیا (انہی) *

یہہ مضمون شاہ ولی اللہ صاحب کا قریب قریب ایسے مضمون کے ہی جو اس زمانہ کے لوگوں کے خدال میں ہی اور جنکو ہمارے زمانہ کے علماء اور مقدس لوگ کافر و ملحد اور مرتد و زندقہ کہتے ہیں گو کہ وہ لالہ الاہلہ محمد رسول اللہ و ما جاء بہ پر بھی یقین رکھتے ہوں مگر نہیں معلوم کہ وہ لوگ شاہ ولی اللہ صاحب کو کیا کہتے ہیں جو اسبات کے قائل ہیں کہ انبیاء عبادات میں بھی کوئی نئی چیز نہیں لائے بہر حال شاہ صاحب نے جو منہض دنیاوی امور کو بھی مذہب یا شریعت میں شامل کر لیا ہی ہم اُسکو تسلیم نہیں کرتے - دین جیسا کہ اوپر بیان ہوا مرور ایام سے تبدیل نہیں ہوسکتا - لیکن دنیاوی معاملات وقتاً فوقتاً تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور وہ کسی طرح ابدی خدا کی جانب سے صورت خاص کے محکوم نہیں ہوسکتے - اگر یہہ کہو کہ جب اصول اُنکے مستحوظ ہیں تو حوادث جدید کے احکام علماء اسلام جو کانبیاء بنی اسرائیل ہیں استنباط کرسکیں گے - تو ہم یہہ کہیں گے کہ علماء و قوہن یہود کے اور قسیم و رہبان عیسائی مذہب کے بھی علم میں کچھ نہ درجہ نہیں رکھتے تھے اگر اُنہوں نے دنیاوی احکام میں غلطی کی تو کیا وجہہ ہی کہ یہہ غلطی نہ کریں گے اور اگر دنیاوی احکام بھی داخل نبوت ہیں تو کیا وجہہ ہوگی کہ اُنکی غلطیوں کی وجہہ سے تو انبیاء کے مبعوث ہونے کی ضرورت ہو اور انکی غلطی کے سبب نہو - خصوصاً ایسی صورت میں کہ توریت مقدس میں جسقدر دنیاوی امور کا تذکرہ ہی اُسکا عشر عشر بھی قرآن مجید میں نہیں ہی *

یہہ مباحث نہایت طویل ہیں اور یہہ مقام اُن سب کے بیان کی گنجائش نہیں رکھتا مگر اس تمام بحث سے یہہ نتیجہ حاصل ہوا کہ انسانوں میں بموجب فطرت انسانی کے کوئی نہ کوئی اُنکا ہادی ہوجاتا ہی اگر خدا نے اُسکو فطرت کامل اور وحی اکمل عطا فرمائی ہی تو وہ سچا ہادی ہوتا ہی جسکی نسبت خدا نے فرمایا ہی " لکل قوم ہاد " پس جو گروہ کسی شخص کو دین و شریعت کا ہادی سمجھتی ہی اُسکی بزرگی و تقدس کا

اور جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری نشانہوں کو

اعتقاد یہی اعلیٰ درجہ پر رکھنی ہی جسکا نتیجہ موافق فطرت انسانی کے یہی ہوتا ہی کہ انسانوں سے اُسکو برتر درجہ دیا جانا ہی یہاں تک کہ ابن اللہ یا مستبط ذات الہ (یعنی اوتار) یسوع کیا جانا ہی اور کم سے کم یہی ہی کہ اُس میں ایسے اوصاف اور کرامتوں اور معجزے تسلیم کیئے جاتے ہیں جنسے نوع انسان سے اُسکو بوزری حاصل ہو معمولی افعات اور حادثات کہ جو قانون قدرت کے مطابق واقع ہوتے رہتے ہیں جب اُس کی طرف منسوب ہوتے ہیں تو وہ اُس کی کرامت اور معجزہ قرار پاتے ہیں مثلاً اگر ایک عام آدمی کسیکو بد دعا دے کہ تجھے پڑ بجلی گرنے اور اتفاق سے وہ بجلی سے مارا جاوے تو کسیکو کچھ خیال بھی نہ ہو — لیکن اگر وہ بد دعا کسی ایسے شخص نے دی ہو جسکے تقدس کا خیال لوگوں کے دلوں میں ہو تو اُسکی کرامت یا معجزہ سے منسوب ہو جاتی ہی — بہت سی باتیں ہوتی ہیں کہ اُن لوگوں سے جنکے تقدس کا خیال ہوتا ہی اسی طرح سرزد ہوتی ہیں جیسے عام انسانوں سے مگر مقدس لوگوں سے سرزد ہونے کے سبب اُنہی قدر و منزلت زیادہ کی جاتی ہی اور معجزے و کرامات کے درجہ پر پہنچا دیا جاتا ہی — انسان میں بعضی ایسی قوتیں ہیں جو خاص طریقہ مجاہدہ سے قری ہو جاتی ہیں اور کسی میں بمقتضائے خلقت قوی ہوتی ہیں اور اُن سے ایسے امور ظہور پاتے ہیں جو عام انسانوں سے جنہوں نے اُن قوتوں کو قوی نہیں کیا ہی ظہور نہیں پاتی حالانکہ وہ سب باتیں اسی طرح ہوتی ہیں جس طرح کہ اور امور حسب مقتضائے فطرت انسانی واقع ہوتے ہیں مگر وہ بھی اُن مقدس شخصوں کے معجزے و کرامات شمار ہوتے ہیں — بہت عجیب باتیں افواہ ایسے بزرگوں کی نسبت مشہور ہو جاتی ہیں جنکی در حقیقت کچھ اصل نہیں ہوتی مگر لوگ اُن بزرگوں کے تقدس کے خیال سے ایسے مؤثر ہوتے ہیں کہ اُسکی اصلیت کی تحقیق کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور بے تحقیق اُسپر یقین کر لیتے ہوں — یہی سبب ہی کہ انبیاء سابقین علیہم السلام کے تمام واقعات کو لوگوں نے ایسے طور پر بیان کیا ہی جنکا واقع ہونا ایک عجیب طریقہ سے ظاہر ہو اور پھر اُنہوں کو اُن کے معجزے قرار دیئے ہیں اور بعضی ایسی باتیں منسوب کی ہیں جنکا کچھ ثبوت نہیں — انہی غلط خیالات کے سبب لوگوں نے انبیاء علیہم السلام سے انکار کیا ہی چنانچہ قوم نوح قوم عاد قوم ثمود نے انبیاء کے انکار کرنے کی یہی وجہ بیان کی کہ ”ان انتم الالبشر مثلاً“ پس انہی غلط خیالات کی وجہ تھی کہ مشرکین عرب بھی آنحضرت صلیہ سے معجزوں کے طلب گار

صم و بکم فی الظلمات

ہوتے تھے — کبھی یہہ کہتے تھے کہ اگر یہہ پیغمبر ہیں تو کیوں نہیں اُن کے پاس فرشتے آتے کیوں نہیں اُن کے پاس حیرانہ اُتارا گیا — کبھی کہتے تھے کہ یہہ تو عام انسانوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں بازاروں میں پڑے پھرتے ہیں یعنی انسانوں سے زیادہ کوئی بات اُن میں نہیں ہی — کبھی آسمان سے پتھر برسوانے چاہتے تھے — کبھی آسمان کا ٹکڑا ٹوٹ کر گرنے کی خواہش کرتے تھے *

وحدانیت ثلاثہ کا ایک رکن جو توحید فی الصفات ہی اُس کی تکمیل کے لیئے اس قسم کے خیالات کا مٹانا ضرور تھا اسلیئے جا بجا قرآن مجید میں معجزات کی نفی آئی ہی خدا تعالیٰ نے آنحضرت صلعم کو حکم دیا کہ ”لوگوں سے کہدے کہ اسکی سوا کچھ نہیں ہے، میں انسان ہوں مثل تمہارے، مجھکو وحی دی گئی ہے کہ یہی تھیک بات ہی کہ تمہارا خدا خداے واحد ہی“ اور دوسری جگہ یہہ حکم دیا کہ ”لوگوں سے کہدے کہ میں مالک نہیں ہوں اپنے لیئے کسی نفع یا ضرر کا سبب اُسکے کہ جو چاہے اللہ اور اگر میں غیب کا عالم ہوتا تو میں بھلائیوں کو بکثرت حاصل کر لیتا اور برائی مجھکو چھوڑتی بھی نہیں، میں تو اُن لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں قرآن والے اور خوش خبری دینے والے کے سوا اور کچھ نہیں ہوں“ *

فل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد (سورہ کہف آیت ۱۱۰)

قل لا املک لنفسی نفعاً ولا صراً الا ماشاء اللہ و لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من التذخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر و یبشیر لقوم یؤمنون (سورہ اعراف آیت ۱۸۸) -

کافروں نے آنحضرت صلعم سے معجزے طلب کیئے اور صاف صاف کہا کہ ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لائیکے جب تک کہ تو زمین پہاڑ کر ہمارے لیئے چشمے نکالے، یا تیرے پاس کھجور و انگور کا باغ ہو جسکے بیج میں تو بہتی ہوئی نہریں نکالے زور سے نہنی ہوئی یا تو ہم پر جیسا کہ تو سمجھنا ہی آسمان کے ٹکڑے ڈالے، یا خدا اور فرشتوں کو اپنے ساتھ لاوے، یا تیرے لیئے کوئی مزمین گھر ہو، یا تو آسمان پر چڑھ جاوے، اور ہم تو تیرے منتظر پر ہرگز ایمان نہیں لائیکے جب تک کہ ہم پر ایسی کتاب اُترے جو ہم پڑھ لیں، ”مگر باوجود اسقدر اصرار کے

و قالوا ان نو من لک حنی تفجیر لنا من الارض ینبوعا او یکون لک جنة من نخیل و عنب فتفجیر الانهار خلاہا تفجیراً او تستط السماء کما زعمت علینا کسفا او تاتی باللہ و ملائکته قبیلاً او یکون لک بھتاً من رخرف او ترقی فی السماء و لن نو من لرقیق حنی تنزل علینا کتابا

بہرے گونگے ہیں اندھوروں میں

مترۃ تل سبحان بی ہل کثمت جز کافروں نے معجزوں کے طلب میں کیا اور بغیر ایسے
الا سنرا رسوالا (سورۃ نبی اسرائیل معجزوں کے ایمان لانے سے شدید انکار کیا اُسپر بھی خدا نے
نیت ۹۱ — ۹۵) - اپنے پیغمبر سے یہی فرمایا کہ ”تو اُسے کہدے کہ پاک ہی

میرا پروردگار میں تو کچھ نہیں ہوں مگر ایک انسان بھیجا ہوا یعنی رسول“ *
ابک اور جگہ ہی کہ ”کافروں نے کہا کہ ”کیوں نہیں اُتاری کُتب اُسپر یعنی پیغمبر

لولا انزل نلیہ اذات امن رہہ پر نشانیایں یعنی معجزے اُسکے جواب میں خدا نے پیغمبر
قال انما الالات عند الله و انما سے کہا کہ تو یہ کہدے کہ بات یہہ ہی کہ نشانیاں یعنی
انا نذیہ مدین (سورۃ عنکسوت معجزے تو خدا کے پاس ہیں اور اُسکے سوا کچھ نہیں کہ
آیت ۱۲۶) - میں تو نذیہ ترانے والا ہوں *

انحصرت صلعم پاس جو افضل الانبیاء والرسول میں معجزہ نہونے کے بیان سے ضمنا یہہ
بھی ثابت ہوتا ہی کہ انبیاء سابقین علیہم السلام کے پاس بھی کوئی معجزہ نہیں تھا
اور جن واقعات کو لوگ معجزہ (متعارف معنی میں) سمجھتے تھے در حقیقت وہ
معجزات نہ تھے بلکہ وہ واقعات تھے جو مطابق قانون قدرت کے واقع ہوئے تھے — خاتم النبیین
علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جو اسباب کو کھول دیا اور چھپا لیا نہیں رکھا اسکا اصلی سبب یہہ ہی
کہ بڑا جزو اسلام کا جس کے سبب اُس دو خطاب ”الیوم اکملت لکم دینکم“ کا ملا اور
جس کی وجہ سے محمد رسول اللہ صلعم خاتم النبیین ہوئے وہ صرف تکمیل تلقین توحید ذات
باری کی ہی جو توحید ثلاثہ میں منحصصر ہی یعنی توحید فی الذات - توحید فی الصفات -
توحید فی العبادت - انبیاء علیہم السلام میں معجزات کا (علی المعنی المتعارفۃ) با اولیاء اللہ میں
کرامات کا یقین کرنا (گو کہ اعتقاد کیا جزو کہ خدا ہی نے وہ قدرت یا صفت اُن میں
سی ہی) توحید فی الصفات کو نا مکمل کردیتا ہی — کوئی عزت اور کوئی بزرگی اور کوئی
تقدس اور کوئی صداقت اسلام کی اور بانی اسلام کی اس سے زیادہ نہیں ہوسکتی جو اُس نے
بغیر کسی لاؤ دلیلیت کے اور بغیر کسی دھوکہ دینے کے اور بغیر کسی کرشمہ و کروت کا دعویٰ
کرنے کے صاف صاف لوگوں کو بتا دیا کہ معجزے و معجزے تو خدا کے پاس ہیں میں تو
مثلی تمہارے ایک انسان ہوں خدا نے میرے دل میں جو وحی ڈالی ہی اُس کی میں تمکو
تلقین کرتا ہوں — صلی اللہ علی محمد خاتم النبیین و حبیب رب العالمین *

ہم نے سورۃ بقرہ کی تفسیر میں اسباب پر بحث کی ہی کہ معجزہ اگر فی نفسہ کوئی

مِنْ يَشَاءُ اللَّهُ يَفْضُلُهُ

شیء ہو تب بھی وہ مثبت نیت نہیں ہو سکتا اور اب اس مقام پر نفس معجزہ سے بحث کرنا چاہئے ہیں مگر جب تک لفظ معجزہ کی تعریف اور مراد نہ متعین ہو جاوے اسوقت تک اس پر بحث نہیں ہو سکتی *

علامہ سید شریف نے شرح موافق میں لکھا ہے کہ ”ہمارے نزدیک معجزہ وہ چیز ہے جس سے مدعی رسالت کی تصدیق ہو جاوے اور گو وہ امر بطور خرق عادت کے نہ ہو“ اسکا نتیجہ یہ ہے کہ مثلاً کسی شخص نے مدعی رسالت سے کہا کہ اسوقت میرا برسر جاوے تو میں تمکو نبی برحق مانوں گا چنانچہ نادل (شرح موافق) آیا اور میرے برسے لگا — سید شریف کے قول کے مطابق یہ میرے برسے معجزہ ہوا — مگر اس پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس طرح پر متصل یا متعاقب واقع ہونا دو قدرتی واقعات کا سوائے سچے نبی کے اور کسی سے یا مدعی کاذب سے ظہور میں نہیں آ سکتا *

تلاوہ اسکے تمام علماء اسلام نے معجزہ کی تعریف میں اسکا خارق عادت ہونا ضروری سمجھا ہے اور خود سید شریف بھی جبکہ یہ فرماتے ہیں کہ ”گو وہ خارق عادت نہ ہو“ تو وہ بھی معجزات کا خارق عادت ہونا تسلیم کرتے ہیں صرف خارق عادت ہونا لازمی نہیں قرار دیتے *

عادت سے مراد یہ ہے کہ ایک کام ہمیشہ ایک طرح پر ہوتا رہتا ہو اور اسکے اسباب بھی یکساں طریقہ پر جمع ہوتے رہتے ہوں اور جب وہ اسباب جمع ہو جائیں بلا تفاوت اُس امر کا ظہور ہو *

خرق عادت کے دو معنی ہو سکتے ہیں — اول یہ کہ جو امر ہمیشہ بطور عادت مستمرہ کے یکساں طور پر ہوتا رہتا ہے اور بطور عادت مالوفہ کے ہو گیا ہے اسکے برخلاف کوئی امر وقوع میں آوے — مثلاً آسمان پر سے خون کے مشابہ کوئی شیء برے یا پتھر کا ٹکڑا گرے گو کہ ایسا ہونے کے لئے کوئی سبب امور طبعی میں سے ہو *

دوسرے یہ کہ سپرنیچرل ہو یعنی خارج از قانون قدرت یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قاعدہ اور قانون وقوع واقعات اور ظہور حوادث کا مقرر کیا ہے اور عادت اللہ اُسکے مطابق جاری ہے اسکے برخلاف وقوع میں آوے *

جسکو خدا چاہتا ہی اُسکو گمراہ کرتا ہی

پہلے معنیوں پر بطور اطلاق یا مجاز نے خرق عادت کا اطلاق کیا جانا ممکن ہی مگر حقیقتاً اُس خرق عادت کا اطلاق نہیں ہو سکتا اس لئے کہ اُسکا وقوع بھی اُسکے اسباب کے اجتماع پر منحصر ہے اور عادت میں داخل ہی نہ خرق عادت میں کیونکہ جب اُس کے اسباب جمع ہو جاویں گے تو یکساں طریقہ پر اُسکا وقوع ہوگا گو کہ کیسا ہی نادر الوقوع ہو *

مثلاً عادت یہہ ہی کہ جب نمونہ ایک بلندی سے جس سے اُسکو پورا صدمہ پہونچے ہاتھ سے چھوٹ پڑتا ہی تو قوت جاتا ہی ایک دفعہ ہمارے ہاتھ سے شیشہ چھوٹ پڑا اور نہ ٹوٹا تو طالع میں خرق عادت نہونی مگر حقیقت میں خرق عادت نہیں ہی اسلیئے کہ اُس کے گرنے پر یا تو وہ اسباب جمع نہ تھے جس سے اُسکو ٹوٹنے کے لائق صدمہ پہونچتا یا ایسے اسباب موجوں تھے جنہوں نے اُسکو استدر صدمہ پہونچنے سے باز رکھا تھا پس اُس کا نہ ٹوٹنا در حقیقت موافق عادت کے ہی نہ بطور خرق عادت کے کیونکہ جب اس طرح کے اسباب جمع ہو جاویں گے تو کوئی شیشہ بھی ہاتھ سے چھوٹ کر گرنے سے نہیں ٹوٹیکا *

یا مثلاً ایک شخص نے ایک شخص کو آنکھ بھر کے دیکھا اور وہ دیموش ہو گیا یا اُس نے بھرے کے گانوں میں انگلیاں ڈالیں یا اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اور وہ بھرا سنے اور وہ اندھا دیکھنے لگا — پس اگر اسکا سبب کوئی ایسی قوت ہی جو انسانوں میں موجود ہی اور اُسی قوت کی قوت سے اُس نے یہہ کلم کہا ہی تو اُس پر خرق عادت کا اطلاق نہیں ہو سکتا کیونکہ جو انسان اپنی اُس قوت کو کام میں لائیکے لائق کرلیگا وہ بھی ویسا ہی کرلیگا پس یہہ بات حقیقتاً کچھ خرق عادت نہہئی بلکہ عین عادت ہوئی *

علاوہ اسیکے اگر ہم مجازاً ایسے واقعات پر خرق عادت کا اطلاق بھی کریں تو وہ معجزہ کی تعریف میں داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ معجزے یا کرامات کو انبیا اور اولیا کے ساتھ مخصوص ہونا لازم ہوگا مگر جب اُن واقعات کا وقوع اجتماع اسباب پر منحصر نہہیگا تو اُسکی تخصیص شخصِ دُون شخصِ باقی نہیں رہتی *

واقعات اور حادثات ارضی و سماوی موافق اُس قانون قدرت کے جو خدا تعالیٰ نے اُن میں رکھا ہی یکے بعد دیگرے واقع ہوتے رہتے ہیں — پس کسی امر کے بعد کسی واقعہ یا حادثہ ارضی و سماوی کا ظاہر ہونا کسی طرح معجزہ میں شامل نہیں ہو سکتا کیونکہ اُس کا ظہور اُسی عادت پر ہوتا ہی جو خدا تعالیٰ نے قانون قدرت کے بموجب اُس میں رکھی ہی *

وَمَنْ يَشَأْ يُجْعَلْ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۱۰۸﴾

بعض عالموں نے کہا ہے کہ جو معجزات اور کرامتیں انبیاء اور اولیاء سے ظہور میں آتی ہیں وہ بغیر موجود ہونے اسباب کے ظہور میں نہیں آتیں مگر خدا تعالیٰ سبب اپنی مہربانی کے جو اُن ہرگزوں پر رکھتا ہے فی الغور اُس کے ظہور کے اسباب مہیا کر دینا ہی کیونکہ وہ اسباب مہیا کرنے پر قادر ہی کما قیول "اِذَا ارَادَ اللّٰهُ شَيْئًا سَعٰهُ" اسبابہ "بعضوں کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو کسی چیز کے پیدا کرنے کے لیے اُس کے اسباب کے مہیا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے "ان اللہ علیٰ کل شیء قدير — اِذَا ارَادَ شَيْئًا اِنْ يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ" — ہاں یہ سب سچ ہی مگر وہ اُن سب چیزوں کو اُسی طرح پر کرنا ہی جو اُسے قانون قدرت کا فائدہ بنایا ہی — اور ان الفاظ سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ اُس قانون قدرت کے فائدہ کے برخلاف کرنا ہی *

شاہ ولی اللہ صاحب حجة اللہ البالغہ میں یہ تحت باب الابداع والخلق والغدیر اول تو اسباب کے قایل ہوئے ہیں کہ خدا نے جو خاصیت جس چیز میں رکھی ہے اُسکو نہیں بدلتا حجت قال "و جرت عادة اللہ تعالیٰ ان لا یتفک الخواص عما جعلت خواص لها — مگر اسکے بعد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بلا حاطہ تدبیر سالم کے اور شر کے رفع ہونیکے اُن قوا یعنی خاصیتوں میں قبض و بسط و احالہ اور الہام سے تصرف کرنا بدوں پر منتہی رحمت کا قرار دیا ہے — قبض کی مثال اُنہوں نے یہ دی ہے کہ جب دجال آویکا تو اہل اسلام کو قتل کرنا چاہے گا اور باوجود اہل قتل کے درست ہونے وہ قتل نہوسکیگا !! — بسط کی مثال اُنہوں نے یہ دی ہے کہ زمین پر پاؤں مارنے سے خدا نے حضرت ایوب کے اہلے ایک چشمہ پیدا کر دیا جس میں نہانے سے اُنکے بدن میں جو بیماری تھی جاتی رہی !! — احالہ کی مثال یہ دی ہے کہ خدا نے حضرت ابراہیم پر آگ کو ٹھنڈی ہوا کر دیا !! — اور الہام کی مثال میں کشتی کے توڑنے اور لڑکے کے مارنے اور دیور بگائے کا قصہ لکھا ہے !! *

مگر یہ استدلال صحیح نہیں ہے اول تو اسکے لیے کہ اسکے ثبوت پر کوئی دلیل نہیں ہے علامہ اسکے انمیں سے ایک مثال تو ایہی واقع ہی نہیں ہوئی باقی مثالوں کی نسبت ثبوت باقی ہے کہ وہ اسی طرح واقع ہوئی تھیں جس طرح کہ مثال میں پیش ہوئی ہیں اور اگر بالفرض اسی طرح واقع ہوئی تھیں تو اُن میں یہ تحقیق باقی ہے کہ آیا وہ اس استدلال کی مثالوں ہوسکتی ہیں یا اُنکے وہ بلا کسی بسط کے اور بغیر کسی احالہ کے اور بغیر کسی الہام کے صرف مطابق عام قانون قدرت کے واقع ہوئی تھیں *

اور جسکو چاہتا ہی اُسکو سیدھی راہ پر گردیتا ہی ﴿۴۶﴾

پس جب تک کہ خرق عادت کے دوسرے معنی یعنی خلاف قانون قدرت کے نہ لہئے جاویں اُسوقت تک کسی واقعہ کا وقوع بطور معجزہ و کرامت کے تسلیم نہیں ہوسکتا - مگر ہم اسکے انکار پر مجبور ہیں کیونکہ خدا تعالیٰ نے ہمو صاف صاف بتلایا ہی کہ جو قانون قدرت اُسے بنادیا ہی اُس میں کسی طرح تبدیل نہیں ہوسکتی نہ خدا اُس میں کبھی تبدیل کرتا ہی اور نہ تبدیل کریگا - خدا کا بنایا ہوا قانون قدرت اُسکا عملی وعدہ ہی کہ اسی طرح ہوا کریگا پھر اگر اُسکے برخلاف ہو تو خلاف وعدہ اور کذب خدا کی ذات پاک پر لازم آتا ہی جس سے اُسکی ذات پاک بری ہی *

خدا نے فرمایا ہی، " انا کل شی خالقنا بقدر (سورہ قمر آیت ۴۹) یعنی ہم نے ہرچیز کو ایک اندازہ پر پیدا کیا ہی - اور فرمایا ہی، " و کل شی عندہ بمقدار (سورہ رعد آیت ۶) یعنی ہر چیز خدا کے نزدیک ایک اندازہ پر ہی تفسیر کبیر میں امام فخرالدین رازی نے لکھا ہی کہ " فمعنا بقدر وحد لايتجاوز ولا ينقص عنه " یعنی اُسکے معنی یہ ہیں کہ ایک اندازہ اور ایک حد پر کہ نہ اُس سے پڑھتی ہی نہ کم ہوتی ہی - اور فرمایا ہی، " وخلق کل شی فقدرہ تقدیرا (سورہ فرقان آیت ۲) یعنی اللہ نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا پھر مقرر کیا اُسکا ایک اندازہ " اور یہی اندازہ قانون قدرت ہی *

دوسری جگہ خدا نے فرمایا ہی لا تبدل لخلق اللہ (سورہ روم آیت ۲۹) یعنی اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے لیئے بدل جانا نہیں ہی - اور ایک جگہ فرمایا کہ " فلن تجد لسنة اللہ تبديلا - و لن تجد لسنة اللہ تحويلا (سورہ ملایکہ آیت ۴۱ و ۴۲) یعنی تو ہرگز نہیں پائیگا اللہ کی سنت میں ادل بدل ہونا اور نہ پائیگا تو اللہ کی سنت میں ادلت جانا - اور اسی طرح فرمایا ہی " سنت اللہ التي قد خلقت من قبل ولن تجد لسنة اللہ تبديلا (سورہ فتح آیت ۲۳) اور ایک جگہ فرمایا " قل كل يعمل على شاكلته (سورہ اسری آیت ۸۶) اي على طريقة التي جبل عليها يعني ہر ایک اُسی طریقہ پر عمل کرتا ہی جو اُسکی جبلت میں بنایا گیا ہی - پس کسی کا مقدور نہیں ہی کہ جو قانون قدرت خدا نے بنایا ہی اُسکے برخلاف کوئی کرسکے - یہہ کہا جاتا ہی کہ خدا جو ہر چیز پر قادر ہی اور جس نے خود قانون قدرت بنایا ہی وہ کہوں نہیں اگر چاہے تو اُسکے برخلاف کرسکتا - بلاشبہ خدا قادر مطلق ہی اگر وہ چاہے تو تمام دنیا کو اور تمام قانون قدرت کو معدوم کرکے اور ہی دنیا اور ہی قانون قدرت پیدا کردے مگر جو قانون قدرت کہ وہ بچاچکا ہی

قُلْ اَرَايْتُمْ اِنْ اَتَكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ

اُنکی صداقت کے لیے ضرور ہی کہ اُن میں تبدیل نہ ہو یا اُن میں تبدیل نہ کرے — اور اُس سے اُسکی قدرت کاملہ میں کچھ نقصان نہیں آتا — جیسی کہ جو وعدہ خدا نے کیا ہے اُسکے برخلاف نہیں کرنا اور اُنکے سبب سے اُسکی قدرت کاملہ میں کوئی نقصان لازم نہیں آتا *

ہاں یہ بات سچ ہے کہ تمام قوانین قدرت کو معلوم نہیں ہیں اور جو معلوم ہیں وہ نہایت قلیل ہیں اور اُنکا علم بھی پورا نہیں ہے بلکہ ناتمام ہے — اسکا نتیجہ یہ ہے کہ جب کوئی عجیب واقعہ ہو اور اُسے وقوع کا کافی ثبوت بھی موجود ہو اور اُسکا وقوع معلومہ قانون قدرت کے مطابق بھی نہ رہتا ہو اور یہ بھی تسلیم کر لیا جتاوے کہ بغیر نہ ہو کہ و فریب کے فی الواقع واقع ہوا ہے تو یہ تسلیم کرنا پڑتا کہ بلاشبہ اس کے وقوع کے لیے کوئی قانون قدرت ہی مگر اسکا علم ہم کو نہیں دینا یہ ثابت ہو چکا ہے کہ خلاف قانون قدرت کوئی امر نہیں ہوتا اور جب وہ کسی قانون قدرت کے مطابق واقع ہوا ہے تو وہ معجزہ نہیں کیونکہ ہر شخص جسکو وہ قانون معلوم ہو گیا ہوگا اُسکو کرسکیگا *

یہ کہنا کہ پیغمبر یا کسی بزرگ کی دعا یا اُنکا ارادہ جنکو ایک خاص راہ خدا کے ساتھ ہی اُسکے وقوع کے لیے قانون قدرت ہی تسلیم نہیں ہوسکتی اسلئے نہ اُسکے ثبوت کے لیے یا تو یہ لازم ہوگا کہ جب وہ بزرگ کسی امر کے لیے دعا یا ارادہ کریں تو ہمیشہ واقع ہو جایا کرے اور کم سے کم یہ کہ وہی خاص امر جو واقع ہوا ہے اُسکے وقوع اور اُنکی دعا میں لزوم ہو اور اگر یہ نہیں ہے (جیسی کہ معتقدین معجزہ و کرامات بھی اس کے قائل نہیں ہیں) تو وہ قانون قدرت بھی نہیں ہے *

شاہ ولی اللہ صاحب نے حجة البالغہ میں تحت باب حقیقۃ النبوة و خواصہا " لکھا ہے کہ معجزات اور استجابات دعا اصل نبوت سے خارج ہی مگر اکثر اُسکو لازم ہے (جب اکثر کا لفظ استعمال کیا ہے تو لزوم کے کچھ معنی نہیں رہتے) بعد اس کے وہ فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے معجزوں کے ظاہر ہونیکے تین سبب ہوتے ہیں — اول یہ کہ وہ شخص جس سے معجزہ ہوا مفہوم میں سے ہے کیونکہ اُسکا ایسا ہونا باعث ہوتا ہے بعض حوادث کے انکشاف کا اور سبب ہوتا ہے استجابة دعا اور ظہور برکات کا — دوم یہ کہ ملا اعلیٰ اُسکے حکم بجالانے کو موجود ہو اور اُسکو الہام اور احالات اور تفریفات ہوتے ہوں جو پہلے نہوتے تھے پس وہ اپنے احباب کی مدد کرتا ہے اور دشمنوں کو مخفول کرتا ہے اور خدا کا حکم ظاہر

کہ اے پیغمبر کیا دیکھا ہی تم نے اپنے لیے اگر تم پر اللہ کا عذاب آوے

ہوتا ہی اگرچہ کافر اُسکو ناپسند کرتے ہوں — تیسری یہ کہ دنیا میں جو واقعات بوجہ اپنے خارجی اسباب کے ہوتے ہیں اور آسمان و زمین کے بیچ میں جو حوادث ظہور پاتے ہیں خدا تعالیٰ انہی کو نسی وجہ ہے اُسکا معجزہ قرار دیدے (انتہی) *

تعریف معجزہ و کرامات میں جب لفظ ”خبر عادت“ کو جسکے معنی بجز خلاف قانون قدرت کے اور نہیں ہوسکتے جیسے کہ ہم نے اوپر تشریح کی ہے محفوظ رکھا جاوے تو بہت تینوں صورتیں جو شاہ صاحب نے بیان فرمائی ہیں داخل معجزہ و کرامات نہیں ہوسکتیں *

پہلی صورت میں شاہ صاحب نے مفہمیں سے کسی امر کا ظاہر ہونا معجزہ یا کرامت قرار دیا ہے — مفہمیں کے معنی انہوں نے یہ لکھے ہیں کہ ”اُنما ملکہ نہایت اعلیٰ ہو ممکن ہو کہ وہ ایک بہت بڑے نظام مطالوبہ کے فایم کرنیکو سچے دعویٰ سے برانکیمختہ ہوں اور اُنہر ملا اعلیٰ سے تلوم اور احوال الہیہ کی پہوار پڑتی ہو — معتدل المزاج ہوں اُنکی شکل صورت درست اور خلق اچھا ہو اُنکی رائے میں اضطراب و عدم استتالی نہ ہو نہ اُنمیں بے انتہا کی نکات ہو جس سے کلمے سے جزئی تک اور معز سے پوست تک رستہ نہ ہو اور نہ ایسے سخت غبی ہوں کہ جزئی کلمے تک اور پوست سے مغز تک نہ پہونچ سکیں سب سے زیادہ سنت کے پابند ہوں نہایت عابد ہوں معاملات میں لوگوں کے ساتھ تھیک ہوں عام بھلائی کی تدبیروں کو درست رکھنے میں نفع عام میں شوق رکھتے ہوں بلا سبب کسیکو نہ ستاویں ہمیشہ عالم غیب کی جانب متوجہ رہیں اُسکا اثر اُنکے کلام سے اُنکے منہ سے ظاہر ہوتا ہو اور اُنہی تمام شان سے معام ہوتا ہو کہ مؤید من الغیب ہیں اُنکو ادنیٰ ریاضت سے قرب و سکنہ کی وہ باتیں کھل جاتی ہیں جو اوروں کو نہیں کھلنیں پس ایسا شخص باعث ہونا ہی بعض حوادث کے انکشاف کا اور سبب ہوتا ہی استجابات دعا اور ظہور برکات کا“ *

برکت کے معنی شاہ صاحب نے یہ بتلائے ہیں کہ جس شی پر برکت دی جاوے یا تو اُسکا نفع زیادہ ہو جاوے مثلاً تھوڑی سی فوج دشمن کے خیال میں بہت سی معلوم ہونے لگے اور وہ بھاگ جاوے یا تھوڑی سی غذا میں طبیعت تصرف کر کے ایسا خلط صالح پیدا کرے کہ اُس سے دو چند غذا کھانے کی برابر ہو یا خود وہ شی ہی بسبب منقلب ہو جائے مادہ ہوائی کے بشکل اُس شی کے زیادہ ہو جاوے *

أَوْ اتَّكَمُ السَّاعَةُ

اس تمام بیان میں شاہ صاحب مفہمیں سے اُس امر کے ظہور کو قانون قدرت کے ماتحت کرنا چاہتے ہیں پس جبکہ وہ قانون قدرت کے ماتحت ہی اور مستثنیہ تہرزی فوج کو بہت تصور کر سکتا ہی اور طبیعت قلیل غذا سے کثیر غذا کا فائدہ دے سکتی ہی اور مادہ ہوائی بالغرض کوئی شی بن جاسکتا ہی تو وہ نفس انسانی کے خاصوں میں سے ایک خاصہ ہی شخص نہن شخص پر موقوف نہیں ہی اور اس لئے کسی کا معجزہ نہیں ہو سکتا *

دوسری صورت جو شاہ صاحب نے لکھی وہ الہامات اور احالات اور تفریبات کی قسم سے ہی اور جبکہ یہ نہیں بیان کیا کہ وہ الہامات و احالات و تفریبات بمنصاع فطرت انسانی نہیں ہیں تو انہوں نے اُن سب کو داخل فطرت انسانی سمجھا ہی اور جب وہ فطرت انسانی میں داخل ہیں تو قانون قدرت کے ماتحت ہیں اور اسلئے معجزہ قرار نہیں پاسکتے *

تیسری صورت نو بہایت ضعیف ہی اُس کا نتیجہ یہ ہی کہ دو اسروں کا جن کا وقوع موافق قانون قدرت کے ہوتا ہی ایک دوسرے کے متصل واقع ہونا معجزہ ہی — مثلاً ایک شخص مرگیا اور اُس کے قریب سورج نہیں لگایا ایک پیغمبر کو لوگوں نے ستایا اور اُس کے بعد کوئی واقعہ مثل طوفان یا وبا کے واقع ہوا پس پچھلے واقعہ کا افتراں پہلے واقعہ کے ساتھ معجزہ ہی حالانکہ یہ تمام امور وہ ہیں جو قانون قدرت کے موافق واقع ہوتے رہتے ہیں اور اُن کا افتراں کسی واقعہ کے ساتھ صرف اتفاقی ہی اور وہ بھی مطابق قانون قدرت کے پس بموجب اُس اصول کے جس کی بنیاد ہم نے معجزہ و کرامت سے انکار کیا ہی اُس اصول کے مطابق شاہ ولی اللہ صاحب بھی معجزہ و کرامت کے منکر ہیں شاہ صاحب نے اُس سے بھی زیادہ وضاحت سے ایک جگہ تفہیمات میں تمام معجزات کو اسباب پر مبنی کیا ہی اور جب وہ اسباب مبنی ہیں تو تابع قانون قدرت ہیں اور جب تابع قانون قدرت ہیں تو معجزہ نہیں اسلئے کہا جاسکتا ہی کہ در اصل شاہ صاحب بھی ہمارے اصول کے موافق منکرین معجزات سے ہیں انہوں نے تفہیمات میں لکھا ہی کہ ”بے شک مقامات نفس الامر کے متفاوت ہیں انہیں سے مقام اسباب ہی اور اُس مقام میں فقط علت و معلول کا سلسلہ ہی اور صرف سبب اور مسبب کا اور ہمارے نزدیک یہ بات مستحق ہی کہ اسباب کبھی نہیں چہوتتے اور نہ چہوتینگے اور نہ کبھی تو پارینا اللہ کی سنت میں ادل بدل ہونا — اس کے

ان مواطن نفس الامر متفاوتة
مفہم موطن الاسباب وفيه العلة
والمعلول فقط والسبب والمسبب
فحسب ومن المتحقق عندنا انه
لم يترك الاسباب فط ولن يترك

یا تم پر مری گھڑی آوے

ولن تجدلسنة الله تعدلا انما
المعجزات والكرامات امور اسنادیة
غلب علیہ السبوغ فیہمیت سایر
الاسبابوات (نبیہمات)
سوا اور کوئی بات نہیں ہی کہ معجزے اور کرامتوں امور
اسبابیہ ہیں (یعنی اسباب پر مبنی ہوں) مکمل ہونا
اُن پر غالب ہوگیا ہی اسلئے تمام اور اسبابوات سے جدا
ہوگئے ہیں *

غرضکہ ہم نے معجزہ و کرامت کے مفہوم میں اس امر کو داخل کیا ہی کہ اسکا وقوع
خلاف قانون قدرت ہو اور اسی اصول پر معجزہ و کرامت سے انکار کیا ہی - مشرکین عرب
بھی اسی قسم کے معجزے آنحضرت صلعم سے طلب کرتے تھے جنسے جا بجا قرآن مجید
میں انکار ہوا ہی - لیکن اگر وقوع خلاف قانون قدرت کو مفہوم معجزہ سے خارج کردیا
جاوے اور امورات اتفاقیہ یا فادراالوقوع پر جو قانون قدرت کے مطابق واقع ہوئے ہوں
معجزہ کا اطلاق کیا جاوے تو ایسی حالت میں صرف اصطلاح قرار دینے کا اختلاف ہوا اور
جو اصطلاح ہم نے قرار دی ہی اُس کے مطابق اُس پر معجزہ و کرامت کا اطلاق نہوگا *

تمام فرق اسلامیہ معجزات کو حق بیان کرتے ہیں اور سوائے معتزلوں اور اُستاد
ابو استحان اسفرائینی کے جو اہل سنت و جماعت میں سے ہیں تمام فزنی کرامات اولہا کے بھی
فائل ہیں اور شیعہ صرف دوازدہ امام علیہم السلام میں حصر کرامت کرتے ہیں معتزلی
اس وجہ سے کرامات کے منکر ہیں کہ اگر اولہا سے بھی کراماتیں ہوں تو اُس میں اور
معجزہ میں کچھ تمیز باقی نہیں رہتی اور پھر معجزہ ثبوت نبوت کی دلیل نہیں
ہوسکتا - لیکن محققین علماء معجزوں کا بیان اسطرح پر کرتے ہیں کہ گویا اُنکا وقوع قانون
قدرت کے مطابق ہوا ہی پس اگر میرا یہ خیال صحیح ہو تو میں کہہ سکتا ہوں کہ
تمام علماء فرق اسلامیہ اس مسئلہ میں میرے سانہ منفق ہیں اور صرف اصطلاح کا فرق
ہی اور جس اصطلاح مقررہ کے مطابق ہم نے معجزات و کرامات کا انکار کیا ہی وہ سب
بھی اُس کے منکر ہیں اور اگر علماء متقدمین اس بات کے مقرر ہوں کہ معجزہ و کرامت
کا وقوع خلاف قانون قدرت ہوتا ہی یا خلاف قانون قدرت بھی ہوسکتا ہی تو بلا شبہ وہ ہم
سے اور ہم اُن سے بالکل مختلف ہیں *

حکماء و فلاسفہ نے معجزات یا کرامات کا انکار کسی وجہ سے کیا ہو مگر ہمارا انکار صرف
اس بنا پر نہیں ہی کہ وہ مخالف عقل کے ہیں اور اسلئے اُن سے انکار کرنا ضرور ہی
بلکہ ہمارا انکار اس بنا پر ہی کہ قرآن مجید سے معجزات و کرامات یعنی ظہور امر کا

اَعْمِدُوا لِلّٰهِ تَدْعُوْنَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۲۵﴾

بیطور خرق عادت یعنی خلاف فطرت یا خلاف جبلت یا خلاف خُلق یا خلاف قدرِ الٰہی قدرِ الٰہ کے امتناع پڑا جانا ہی جسکو ہم مستحصر لفظوں میں یوں تعبیر کرتے ہیں کہ کوئی امر خلاف قانونِ قدرت واقع نہیں ہوتا اور اسلبیہ معجزات و کرامات سے جبکہ اُن کے معنوں میں غیر منہد ہونا قانونِ قدرت کا مراد لیا جاوے تو انکار کرتے ہیں اور اگر اُن کے مفہوم میں یہ بھی داخل کیا جاوے کہ وہ مطابق قانونِ قدرت کے واقع ہوتے ہیں تو صرف نزاع لفظی باقی رہ جاتی ہے کیونکہ جو امر کہ واقع ہوا اور جس شخص کے ہاتھ سے واقع ہوا اُسکو ہم دونوں تسلیم کرتے ہیں مگر وہ اُسکا معجزہ یا کرامت نام رکھتے ہیں ہم اُسکا یہ نام نہیں رکھتے *

اس اختلاف کا نتیجہ تشریع مندرجہ ذیل سے بخوبی واضح ہوگا - ایک عجیب امر جو عام طور پر نہیں خوا کرتا کسی پیغمبر یا ولی سے منسوب ہوا یا کسی پیغمبر کے زمانہ میں ہونا بیان ہوا - تو اول ہم اُسکے فی الحقیقت واقع ہونے کا ثبوت تلاش کریں گے اور غالباً معتقدین معجزہ و کرامت بھی اسمیں مختلف نہونگے ہاں شاید انجام کو اسبات میں اختلاف ہو کہ اُن کے نزدیک اُسکے وقوع کا کافی ثبوت ہو اور ہمارے نزدیک نہو لیکن بغرض تسلیم اُس کے ثبوت کے ہم دونوں اُس کے وقوع میں متفق ہونگے *

اُس کے بعد ہم غور کریں گے کہ اُس کا وقوع آیا کسی قانونِ قدرت کے مطابق ہوا ہی جو ہمکو اب تک معلوم ہیں اگر اُسکا وقوع کسی معلومہ قانونِ قدرت کے مطابق ہمکو معلوم ہوا تو ہم اُسکو اُس کی طرف منسوب کریں گے معتقدین معجزہ و کرامت امر مذکورہ پر غور و فکر کیئے بغیر اُسکو معجزہ یا کرامت قرار دیں گے *

اور اگر کوئی قانونِ قدرت اُس کے وقوع یا ظہور کا ہمکو معلوم نہو تو چونکہ ہم کو قرآن مجید نے یقین دلایا ہے کہ تمام امور موافق قانونِ قدرت کے واقع ہوتے ہیں ہم یہ کہہیں گے کہ ضرور اس کے لیئے بھی کوئی قانونِ قدرت ہے جو ہم کو معلوم نہیں ہے - اور معتقدین معجزہ و کرامت بغیر مذکورہ بالا خیال کے اُس کو معجزہ یا کرامت قرار دیں گے اور اس

صورت میں صرف نزاع لفظی یا اصطلاحی یا عقل و بے عقلی باقی رہ جاتی ہے *
ہماری سمجھ میں کسی شخص میں معجزے یا کرامت کے ہونے کا یقین کرنا ذاتِ باری کی توحید فی الصفات پر ایمان کو ناقص اور نا کامل کر دینا ہے اور اُس کا ثبوت پھر پرست و کور پرست لوگوں کے حالات سے جو اسوقت بھی موجود ہیں اور صرف معجزہ

کیا خدا کے سوا اور کسی کو بکار دے اگر تم سچے ہو ﴿۴۰﴾

و کرامت کے خیال نے انکو پھر پرستی و گور پرستی کی رغبت دلائی ہی اور خدائے قادر مطلق کے سوا دوسرے کی طرف ان کو رجوع کیا ہی اور منتہی ماننا اور نذر و نیاز چڑھانا اور انکے نام کے نشانات بنانا اور جانوروں کی بویہ دینا سکھایا ہی بتجویی حاصل ہی ۔ اسوجہ سے ہمارے سچے ہادی محمد رسول اللہ نے اور ہمارے سچے خدا وحدہ لاشریک نے صاف صاف معجزات کی نفی کر دی تاکہ توحید کامل بغدوں کو حاصل ہو اور بغدے خدا پر اس طرح یقین لاریں کہ لا الہ الا اللہ ہو واحد فی ذاتہ لاشریک لہ — لا الہ الا اللہ ہو واحد فی صفاتہ لا مثل و الشبیہ ولا شریک نہ لا الہ الا اللہ ہو المستحق للعبادت لاشریک لہ و هذا اکمل الایمان باللہ و لہذا قال اللہ تعالیٰ لصبیہ محمد رسول اللہ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضعت لکم اسلام دینا — و الحمد للہ الذی و ہب لی هذا الایمان ایمانا کاملًا و اطمئن قلبی بما الہمنی ربی و الصلوٰۃ علی محمد و آلہ *

اکثر لوگس کا خیال ہی کہ انبیاء پر ایمان لانا بسبب ظہور معجزات باہرہ کے ہوتا ہی مگر یہ خیال محتض غلط ہی انبیاء علیہم السلام پر یا کسی ہادی باطل پر ایمان لانا بھی انسانی فطرت میں داخل اور قانون قدرت کے تابع ہی — بعض انسان از روئے فطرت کے ایسے سلیم الطبع پیدا ہوتے ہیں کہ سیدھی اور سچی بات انکے دل میں یقینہ جاتی ہی وہ اُبَر یقین کرنے کے لیئے دلیل کے محتاج نہیں ہوتے باوجودیکہ وہ اُس سے مانوس نہیں ہونے مگر اُنکا وجدان صحیح اُسکے سچ ہونے پر گواہی دیتا ہی اُنکے دل میں ایک کھفیت پیدا ہوتی ہی جو اُسبات کے سچ ہونے پر اُنکو یقین دلاتی ہی — یہی لوگ ہیں جو انبیاء صادقیں پر صرف اُنکا وعظ و نصیحت سنکر ایمان لاتے ہیں نہ معجزوں اور کرامتوں پر — اسی فطرت انسانی کا نام شارع نے ہدایت رکھا ہی مگر جو لوگ معجزوں کے طلبگار ہوتے ہیں وہ کبھی ایمان نہیں لاتے اور نہ معجزوں کے دکھانے سے کوئی ایمان لاسکنا ہی خود خدا نے اپنے رسول سے فرمایا کہ ”اگر تو زمین میں ایک سونگ ڈھونڈ نکالے یا آسمان میں ایک سیڑھی لگالے تب بھی وہ ایمان نہیں لائیکے“ اور ایک جگہ فرمایا کہ ”اگر ہم کائنات پر لکھی ہوئی کتاب بھی بھیجیں اور اُسکو وہ اپنے ہاتھوں سے بھی چھولیں تب بھی وہ ایمان نہیں لائیکے اور کہہنگے کہ یہ تو علانیہ جادو ہی“ پس ایمان لانا صرف ہدایت (فطرت) پر منحصر ہی جہسکہ خدا نے فرمایا ”اللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم“ *

ہادی باطل پر جو لوگ ایمان لاتے ہیں اُنکے دل میں بھی غالباً اسی قسم کی کھفیت

بَلْ آيَاتُهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنشَاءً وَتَنْسَوْنَ
 مَا تَشْكُرُونَ ﴿۴۱﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَآخَذْنَاهُمْ
 بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ﴿۴۲﴾ قَالُوا إِن جَاءَهُمْ بِآسَاءَ
 تُضَرَّعُوا وَلَكِن قَسَمَ قُلُوبُهُمْ وَزِين لِّهِمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا
 يَعْمَلُونَ ﴿۴۳﴾ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِم أَبْوَابَ
 كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِنَّمَا
 هُم مُّبَدِّلُونَ ﴿۴۴﴾ فَقَطَّعَ دَابِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ
 لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۴۵﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَ
 أَبْصَارَكُمْ وَخَدَّمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مِنَ إِلَهِ غَيْرَ إِلَهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ
 أَنْظَرُ كَيْفَ نَصَرَّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ﴿۴۶﴾

پھدا ہوتی ہی اور اُسکا سبب کبھی اُنکی فطرت ہوتی ہی جو کبھی کی طرف مایل ہی
 سہدی طرف مایل ہی نہیں ہوتی اور اسی طرف خدا نے اشارہ کیا ہی جہاں فرمایا
 ہی، "من یشاء اللہ یضلہ و من یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم (الانعام) اور اکثر یہہ ہوتا ہی
 کہ دین آباؤں کا اور سوسہنی کا ایسا بوجہ اُنکی طبیعتوں پر ہوتا ہی کہ سہدی بات کے
 دل میں اُنہکی جگہ ہی نہیں رہتی اور کبھی یہہ ہوتا ہی کہ مخلی بالطبع ہو کر اُس
 بات پر غور نہیں کرتے اور اسی کی طرف خدا نے اشارہ کیا ہی جہاں فرمایا ہی کہ "جسکو
 خدا چاہتا ہی کہ ہدایت کرے اُسکا دل اسلام کے لئے
 فمن یرد اللہ ان یردہ یشرح (یعنی سہدی راہ پر چلنے کے لئے) کہول دیتا ہی اور
 مددہ للاسلام و من یردان یضلہ

بلکہ اُسکو پکارو گے پھر جس مصیبت کے نینے اُسکو پکارتے ہو اُنہر چاہے تو دور کر دیتا ہی اور
 نہ جنگو اُسدا نریک بناتے ہو بھول جاتے ہو ﴿۴۱﴾ اور بیشک ہم نے بھیجا نبھسے پہلے لوگوں
 نے پاس پھر ہم نے اُنکو پکڑا عذاب اور مصیبت سے شاید کہ وہ عاجزی کریں ﴿۴۲﴾ پھر کیوں
 نہ اُنہوں نے عاجزی کی جبکہ اُنکے پاس ہمارا عذاب آیا ولیکن سخت ہو گئے اُنکے دل اور
 اچھا دھڑیا اُنکو شیطان نے جو کچھ وہ کرتے تھے ﴿۴۳﴾ پھر جب وہ بھول گئے جو ہمنے اُنکو
 مصیبت کی تھی بھول دیئے ہمنے اُنہر دروازے ہو چیز کے بہاں نک کہ جب وہ خوش
 ہو گئے اُس چیز سے جو اُنکو دی گئی پکڑ لیا ہمنے اُنکو دفعاً پھر اب وہ نا امید تھے ﴿۴۴﴾ پھر کتنی
 گئی جر اُس قوم کی جس نے ظلم کیا اور سب تعریف اللہ کے لیئے ہی بدردنار عالموں کا ﴿۴۵﴾
 کہہ دے (اے پیغمبر) کیا تم نے دیکھا ہی اگر اللہ تمہاری سماعت اور بصارت لے لے اور تمہارے
 دلوں پر مہر کر دے تو کونسا خدا ہی سوئے اللہ کے کہ تمکو وہ پھر لاوے دیکھ کس طرح ہم
 بیان کرتے ہیں نشانوں کو پھر وہ پھرے رہتے ہیں ﴿۴۶﴾

یجعل صدرہ ضیقاً حرجاً کانما
 یصعد فی السماء کذلک یجعل
 اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون
 (الانعام آیت ۱۲۵) -
 خدا اُن پر برائی ڈالنا ہی جو ایمان نہیں لاتے " ان
 ایتوں میں خدا تعالیٰ نے ہدایت پانے یا گمراہ ہونے کو اپنا فعل قرار دیا ہی اسکا سبب یہ
 ہی کہ خدا جو فاعل حقیقی ہی ہمیشہ تمام چیزوں کو جو ظہور میں آتی ہیں اپنی
 طرف نسبت کرتا ہی اسی طرح ان ایتوں میں بھی انسان کے فطرتی افعال کو اپنی طرف
 نسبت کیا ہی مگر درحقیقت یہ بہان انسان کی فطرت کا ہی اور بس *

قُلْ اَرَايْتُمْ اِنْ اَتَكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْةً اَوْ جَهْدَةً هَلْ يَهَاكُمُ
 اِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٢﴾ وَ مَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا مُبَشِّرِينَ
 وَ مُنْذِرِينَ فَمَنْ اٰمَنَ وَ اصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
 يَحْزَنُونَ ﴿٥٣﴾ وَ الَّذِينَ كَذَبُوا بَايَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا
 يَفْسُقُونَ ﴿٥٤﴾ قُلْ لَا اَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا اَعْلَمُ
 الْغَيْبَ وَلَا اَقُولُ لَكُمْ اِنِّي مَالِكٌ اِنْ اَتَّبَعَ اِلَّا مَا يُوْحٰى
 اِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَ الْبَصِيْرُ اَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿٥٥﴾
 وَ اَنْذِرْ بِهِنَّ الَّذِينَ يَخَافُونَ اَنْ يَكْشُرُوْا اِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ
 لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَّلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٥٦﴾ وَلَا تَطْرُدِ
 الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدُوَّةِ وَ الْعِشِيِّ يَرِيدُونَ وَجْهَ
 مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَ مَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ
 مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُوْنُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ ﴿٥٧﴾ وَ كَذَلِكَ
 فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُوْلُوا اَهٰٓؤُلَآءِ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مِنْ
 بَيْنِنَا اَلَيْسَ اللَّهُ بِاعْلَمَ بِالشَّاكِرِيْنَ ﴿٥٨﴾ وَ اِنَّا جَارِكُ الَّذِينَ

کہدے (اے پیغمبر) کیا تم نے دیکھا ہی کہ اگر تم پر خدا کا عذاب دفعتاً با جتلا کر آوے تو کیا ظالمین کی قوم کے سوا اور کوئی مارتے جاؤنگے ؟ اور ہم نہیں بھہجئے پیغمبروں کو مگر بشارت دینے والے اور ڈرانے والے پہ: جو کوئی ایمان لائے اور اچھے کام کئے پھر اُنکو کچھ دے دیں اور نہ وہ غمگین ہونگے اور جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری نشانہوں کو چھوٹے گا اُنکو عذاب بسبب اس کے وہ فاسق ہیں (اے پیغمبر) کہ نہ میں تمکو یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں اور نہ یہ کہ میں عیب کی بات جانتا ہوں اور نہ میں تمکو یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں میں نہیں پیروی کرتا مگر اُسکی جو وحی دی گئی فی منجھکو — کہدے کہ کیا اندھے اور آنکھوں سے دیکھنے والے برابر ہیں پھر کیا تم غور نہیں دے ؟ اور قرا اُس (وحی) سے اُن لوگوں کو جو دہرتے ہیں کہ اکھڑ کئے جاؤنگے اپنے پروردگار کے پاس کہ نہیں ہی اُنکے لئے سوائے اُسکے نہ فی (پروردگار کے) کوئی دوست اور نہ کوئی سہارا کرنے والا تاکہ وہ پرہیزگاری کریں اور نہ نکال دے (اپنے پاس سے) اُن لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے پروردگار کو صبح و شام طلب گاری کرنے ہیں اپنے پروردگار کے منہ (یعنی اُسکی ذات پاک) کی نہ تجھ پر اُنکے حساب میں سے کچھ ہی اور نہ میرے حساب میں سے اُن پر کچھ ہی کہ نہ اُنکو نکال دے پھر ہووے تو ظالمین میں سے اور اسطرح ہمتے فتنہ میں ڈالا ہو بعض کو بسبب بعض کے کہ کہتے ہیں کیا ہم میں سے یہی لوگ ہیں جنہر خدا نے انعام کیا ہی — کیا خدا نہیں ہے، جاننے والا شکر کرنے والوںکو ؟ اور جسوقت تھرے پاس وہ لوگ آویں جو

يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ
الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ
وَاصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٢﴾ وَكَذَلِكَ نَفُصِّلُ الْآيَاتِ
وَلِنُتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ ﴿٥٣﴾ قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ
أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا اتَّبِعْ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ
ضَلَلْتُمْ إِذَا وَ مَا آتَا مِنَ الْهَتَدِينَ ﴿٥٤﴾ قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ
مِنْ رَبِّي وَ كَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ
إِنَّ الْحَكَمَ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقُّ وَ هُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴿٥٥﴾
قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي
وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ﴿٥٦﴾ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ
لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَ يَعْلَمُ مَا فِي الْبُرِّ وَالْبَحْرِ وَ مَا تَسْقُطُ
مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظِلْمٍ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ
وَلَا يَابِسُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٥٧﴾ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ
بَالِيلٍ وَ يَعْلَمُ مَا جُرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ

ہماری نشانہوں پر ایمان لائے ہیں تو تو بھٹ سلا متی ہو تمہارے تمہارے پروردگار نے لکھ لیا ہی اپنے آپ پر رحمت کہ جو کوئی تم میں سے فادانسنہ بڑا نام کرے پھر اُسکے بعد توبہ کرے اور اچھے کام کرے تو بے شک وہ بخشنے والا ہی رحیم والا ﴿۵۴﴾ اور ای طرح ہم نشانہوں کو بھان کرتے ہیں اور تاکہ ظاہر ہو جاوے والا گنہگاروں کی ﴿۵۵﴾ کہدے کہ بے شک مسخکو منع کیا گیا ہی کہ میں اُنکی عبادت کروں جنکو خدا کے سوا تم پکارتے ہو — کہدے کہ میں تابع داری نہیں کرتا تمہاری خواہشیں کی، بے شک میں گمراہ ہو جاؤنگا اُسوقت اور نہ ہونگا میں ہدایہ پائے ہوؤں میں سے ﴿۵۶﴾ کہدے کہ بیشک میں اپنے پروردگار کے پاس سے صریح دلائل رکھتا ہوں اور تم نے اُسکو جھٹلایا — میرے پاس وہ چیز نہیں ہی جسکی تم جلدی کرتے ہو، نہیں ہی حکم مگر اللہ کو بیان کرتا ہی سچ تو اور وہ بہت اچھا فیصلہ کرتے والا ہی ﴿۵۷﴾ کہدے کہ اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جسکے لئے تم جلدی کرتے ہو تو البتہ اس امر کا صحیحہ میں اور تم میں فیصلہ ہو جانا اور اللہ جانتے والا ہی ظالموں کو ﴿۵۸﴾ اور اُسکے پاس غیب کی کنجیاں ہیں اُنکو کوئی نہیں جانتا بجز اُسکے اور وہ جانتا ہی جو کچھ جنکل میں ہی اور دربا میں اور نہیں کرتا کوئی بتہ مگر کہ وہ اُسکو جانتا ہی اور نہ کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں اور نہ کوئی رطب، اور نہ کوئی یابس مگر وہ ہی بیان کرتے والی کتاب میں (یعنی علم † الہی) میں ﴿۵۹﴾ وہ وہ ہی جو ماردالنا ہی تمکو (یعنی سولا دیتا ہی) رات میں اور جانتا ہی جو کمایا ہی تمنے دس میں پھر تمکو اوتھاتا ہی اُس میں (یعنی دنمیں) تاکہ پورا کیا جاوے وقت

مُسَيِّئًا ثُمَّ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يَنْبِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٦٢﴾
 وَهُوَ اَقْبَهُرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ اِذَا
 جَاءَ اَحَدُكُمْ اِلَٰمُوتٌ تَوَفَّاهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿٦٣﴾ ثُمَّ رَدُّوْا
 اِلَىٰ اِلٰهِ مُوَاهِمٌ لِّدَقِّ اِلٰهِ الْحُكْمِ وَهُوَ اَسْرَعُ الْحٰسِبِيْنَ ﴿٦٤﴾

﴿ ۶۲ ﴾ (ویرسل علیکم حفظہ) اس آیت کی تفسیر میں ہمارے علماء نے عجیب باتیں لکھی ہیں — اول تو انہوں نے اس آیت کے ان لفظوں سے “ ویرسل علیکم حفظہ ” اور قرآن مجید کے اور آیتوں کے ان الفاظ سے “ معذرت بیوں دیدہ و من خلفہ یحفظونہ من امراللہ ” اور ان الفاظ سے “ ما یلفظ من قول الا لدیہ رذیب عنود ” اور ان الفاظ سے “ و ان علیکم لحافظون کراماً قادیین ” یہہ قرار دیا ہی کہ ہر انسان کے ساتھ انسان سے خارج اس کے نگہبان فرشتے متعلق ہیں جو ملائیک حفظہ کے نام سے موسوم ہیں *

مگر اسی آیت میں یہہ الفاظ بھی ہیں کہ “ حتیٰ اذا جاء احدکم الموت توفیہ رسلنا ” تو اسبر یہہ بحث پیش آئی کہ یہہ فرشتے مارڈالنے والے وہی حفظہ ہیں جو اموات کو قتلہ ہوگئے یا اُنسے علاحدہ ہیں — بعضوں کا یہہ قول ہی کہ یہہ قتلہ وہی حفظہ ہیں اور اثر کا قول ہی کہ نہیں قتلہ حفظہ سے علاحدہ ہیں اور اسی قول کو راجع قرار دیا ہی * اس کے بعد جو اس آیت میں یہہ الفاظ ہیں کہ “ ثم رددو الی اللہ مولاہم للاحق ” یہہ قرار دیا ہی کہ جب انسان مرجاتا ہی تو یہہ قتلہ فرشتے ہی مرجاتے ہیں اور خدا کے پاس لوہجائے جاتے ہیں اور بعضوں نے کہا کہ فرشتے نہیں لوہجائے جاتے بلکہ آدمی جو مرتے ہیں وہ لوہجائے جاتے ہیں — مگر کسی مفسر نے یہہ نہیں لکھا کہ اگر یہہ حفظہ و قتلہ فرشتے جو ہر ایک انسان پر متعین ہیں اگر وہ بھی انسان کے ساتھ نہیں مرتے تو پھر کیا کہا کرتے ہیں خدا تعالیٰ اُنکو کسی اور خدمت پر متعین کرتا ہی یا وہ یوں ہی خالی بیٹھے رہتے ہیں *

مفسرین کو اس آیت میں ایک اور بڑی مشکل پیش آئی ہی — قرآن مجید میں آیا ہی “ اللہ یتوفی الانفس حیون موتہا ” اور ایک جگہ فرمایا ہی “ ہوالنہی خلق الموت والحیات ” پس ان آیتوں سے اسباب پر نہں صریح ہی کہ انسان کو مارڈالنے والا خود خدا

معین پھر اُسکے پاس تسمو پھر حانا ہی پھر تسمو بتالویگا جو کچھ تم کرتے تھے ۱۱ وہی

زبردست ہی اور اپنے بغدوں کے اور بھینچتا ہی تم پر نگہبان یہاں تک کہ جب آتی ہی

تم میں سے ایک کو موت تو اُسکو - ارڈالے ہیں ہماری بھیجی ہوئی اور وہ نقصہر نہیں

کرتے ۱۲ پھر وہ لیا جائے جاتے ہیں اللہ کے پاس جو اُنکا مالک ہی برحق ہاں اُسکے لئے

حکم ہی اور وہ بہت جلد حساب لئے والوں میں ہی ۱۳

ہی پھر ایک جگہ فرمایا ہی کہ " قل یقوفکم ملک الموت " اس سے معلوم ہوتا ہی کہ ملک الموت انسان کی روح قبض دیتا ہی — اور اس آیت سے معلوم ہوتا ہی کہ جو فرشتے انسان پر متعین ہیں وہ انسان کو مار ڈالنے ہیں — ان سب باتوں پر نہایت لفظی لفظی بحثوں ہمارے علماء نے لکھی ہیں جنکے اعادہ کی گنجائش ہماری اس تفسیر میں نہیں ہی مگر یہ سب خیالات ہیں جو مفسرین نے حسبِ عادت پیدا کئے ہیں قرآن مجید ایسے دور ازکار خیالات سے پاک ہی — اگرچہ قرآن مجید میں حفظہ کا موصوف متخوف ہی اور مفسرین نے ملایکہ کہ اُسکا موصوف متخوف قرار دیا ہی مگر ہم کو اس پر بحث کرنیکی ضرورت نہیں ہی کہونکہ ملائکہ کے وجود سے دعو انکار نہیں ہی چسقدار اختلاف ہی وہ صرف اُنکی حقیقت و ماہیت کی نسبت ہی اور علی الخصوص قرآن مجید میں جو لفظ ملائکہ و ملائکہ آیا ہی اُسکی مراد کی نسبت ہی جسکو ہم متعدد جگہ بیان کرچکے ہیں پس ہم یہی ملائکہ ہی کو اُسکا موصوف متخوف تسلیم کرتے ہیں مگر ملائکہ حفظہ کوئی جداگانہ مخلوق انسان سے نہیں ہیں، او نہ ملائکہ قتلہ جداگانہ مخلوق ہیں بلکہ حق قوا کہ انسان میں خدا نے پیدا کئے ہیں اور جو باعث حیات انسان ہیں وہی ملائکہ حفظہ ہیں اور جب موت آتی ہی تو وہی قوا ایسے متخلل ہوجاتے ہیں کہ انسان مرجاتا ہی اور اسی فطرت انسانی کا اس آیت میں خدا تعالیٰ نے ذکر کیا ہی •

چار طبع مخالف و سرکش • چند روزے بوند باہم خوش

چوں یکے زین چہار شد غالب • جان شہرین برآید از قالب

ملائکہ کی بحث میں ہم نے لکھا ہی کہ قرآن مجید میں ملائکہ کا اطلاق انہی قوا پر ہوا ہی جو خدا نے انسان میں اور اپنی دیگر مخلوقات میں پیدا کئے ہیں نہ کسی ایسے جسم پر جو خارج از انسان پیدا ہوا ہو پس حفظہ کا موصوف متخوف خواہ ملائکہ کو قرار دو خواہ قوا کو دونوں صورتوں میں مطلب واحد ہی •

قُلْ مَنْ يُنْجِيكُمْ مِنْ ظَلَمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا
 وَخُفْيَةً لَأَنْ أَنْجِنَا مِنْ هَذِهِ لَمَكُونٍ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٢٣﴾
 قُلِ اللَّهُ يُنْجِيكُمْ مِنْهَا وَمَنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ مُشْرِكُونَ ﴿٢٤﴾
 قُلْ هُوَ الْفَارِغُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ
 أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبَسَكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ
 بَأْسَ بَعْضٍ أَنْظِرْ كَيْفَ نَصَفَ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿٢٥﴾
 وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَنْتَ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ
 لِكُلِّ نَبَأٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ
 يَخُوضُونَ فِي آيَتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي
 حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ
 الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢٧﴾ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ
 حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرِي لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٨﴾ وَذَرِ الَّذِينَ
 اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكَرَ
 بِهِ أَنْ تَبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ

کون تمکو نجات دیتا ہی جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں سے بھارتے ہو اُسکو گڑا کر اور

چپکے سے کہ اگر ہمکو اُن سے نجات دیگا تو یہ شک ہم شکر کرنے والوں میں سے ہونگے ﴿۶۳﴾

کہہ کہ اللہ تمکو اُن سے نجات دیتا ہی اور ہر سختی سے پھر تم شرک کرتے ہو ﴿۶۴﴾ کہدے

کہ وہ قادر ہی اسباب پر کہ تم پر عذاب بھیجتے ایک عذاب تمہارے اوپر دے یا تمہارے پائوں

کے نیچے سے (یعنی آنت سماوی یا ارضی) یا تمکو ہمسر گروہوں میں کردے اور مزا چکھادے

تمہارے ایک سروہ کو دوسرے کی لڑائی کا ، دیکھ کس طرح ہم بیان کرتے ہیں نشانیوں کو

تاکہ وہ سمجھیں ﴿۶۵﴾ اور جھٹلایا اُسکو تیری قوم نے حالانکہ وہ سچ ہی ، کہدے کہ میں نہیں

ہوں تم پر رکھل ہر چیز کے قرار پانے کے لیئے وقت ہی اور قریب ہی کہ تم جانوگے ﴿۶۶﴾

اور جب تو اُن لوگوں کو دیکھ کہ بے ہودہ طرح سے جھپکتے ہیں ہماری نشانیوں میں تو اُنسے

اعراض کر یہاں تک کہ جھپکتے لگیں اُسکے سوا اور کسی بات میں اور اگر تجھکو شیطان

بھلا دیوے تو مت بیٹھہ یاد آنے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ ﴿۶۷﴾ اور جو لوگ پرہیزگار ہیں

کسی چیز کا اُنپر اُنکا (یعنی کافروں کے کاموں کا) ذمہ نہیں ہی ولیکن نصیحت کر دینا ہی

تاکہ وہ پرہیزگاری کریں ﴿۶۸﴾ اور چھوڑ دے اُن لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل و تماشا

کر رکھا ہی اور دنیا کی زندگی نے اُنکو دھوکا دیا ہی اور نصیحت کر ساتھ اسکے کہ ہلاکت

میں پڑیگی ہر ایک جان بہ سبب اُسکے جو کمایا ہی ، نہیں ہی اُسکے لیئے سوالے خدا کے

وَلِي وَلَا شَفِيعَ وَإِنْ قَعَدِلَ كُلُّ عَدِلٍ لَأَوَّخُهُ مِنْهَا
 أُولَئِكَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ
 وَعَذَابُ الْإِيمِ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٦١﴾ قُلِ ادْعُوا مِنْ دُونِ
 اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُذِرُ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا
 اللَّهَ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانًا لَهُ
 أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهَدْيِ نُنْتَنِزُ الْقُلُوبَ إِنْ هَدَى اللَّهُ
 هُوَ الْهَدَىٰ وَآمَرْنَا لِنَسْلُمَ لَرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٢﴾ وَإِنْ
 أَقِيمُوا الصَّوَاةَ وَاتَّقَوْهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٦٣﴾
 وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَ يَوْمَ يَقُولُ
 كُنْ فَيَكُونُ ﴿٦٤﴾

- ④ (وهو انہی) اس آیت میں جس بات پر غور کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ”کن“ فیکون“ سے کہا مراد ہونی ہے۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ خدا کا جو یہ قول ہے کہ کن فیکون نہ تو اس سے مراد کسی کی طرف خطاب کرنا ہی اور نہ حکم دینا ہی اس لیے کہ اگر یہ امر معدوم چیزوں کے لئے ہو تو وہ تو محال ہی اور اگر موجود چیزوں کے لئے ہو تو موجود
- لےس المراد بقولہ کن فیکون خطاب و امر لان ذلك الامر ان كان للمعوم فهو محال و ان كان الموجود فهو امر بان يصهر

کوئی ہوسست اور نہ کوئی بخشوانے والا اور اگر بدلا دیوے کتنا ہی بدلا تو اُس سے کچھ بھی

نہیں لیا جائیگا، یہ وہی لوگ ہیں جو ہلاکت میں پڑے ہیں بسبب اُسکے جو انہوں نے

دعایا ہی اُنکے لئے ہی پڑھا کھواتے ہوئے پانی کا اور عذاب دیکھ دینے والا بسبب اُسکے کہ وہ

ذکر کرتے تھے ﴿۱۹﴾ کہدے (اے پیغمبر) کہ کیا ہم پکاریں اللہ کے سوا اُسکو جو ہمکو نفع دے

اور نہ ضرر پہونچاوے اور ہم اپنی ایڑیوں کے بل اُڑتے پلٹیں بعد اُسکے کہ خدا نے ہمکو

ہدایت کی — مثال اُس شخص کے جسکو شیطانوں نے منحبط کر دیا ہو اور زمین پر حیران

رہ گیا ہو — اُسکے دوست بھی اُسکو سودھی راہ پر لاتے ہیں کہ ہمارے پاس چلا آ۔

کہنے کہ خدا ہی کی ہدایت ہدایت ہی اور تمکو حکم دیا گیا ہی کہ تم پروردگار عالموں کے

مطیع بنو ﴿۲۰﴾ اور یہ (حکم دیا گیا ہی) کہ قائم رکھو نماز کو اور اُس سے (یعنی خدا

سے) ڈرو وہ وہی جسکے پاس لیجائیے جاؤ گے ﴿۲۱﴾ وہ وہی جس نے درسِ پی سے پیدا کیا

آسمانوں کو اور زمین کو اور جس دن کہیگا کہ ہو پھر ہو جائیگا ﴿۲۲﴾

الموجود موجودا وهو مستحال بل الموجود منہ التغیہ علی نفاذ

المراد منہ التغیہ علی نفاذ قدرتہ و مشیتہ فی تکوین الکائنات

خواہش تمام کائنات کے ہونے اور موجودات کے ایجاب پانے

و ایجاب الموجودات

میں نافذ ہی، — پس جو لوگ کہ یہ سمجھتے ہیں

کہ ان لفظوں کے لغوی معنی ہی مراد ہیں یہ اُنکی غلطی

ہی اور اس امر کے مستحق ہونے میں کہ — خدا جو کچھ کرتا ہی اُسی قانون قدرت کے مطابق

(تفسیر کبیر)

قوله الحق و له الملك يوم ينفخ في الصور

کہتا ہے جو اُس نے اُن چیزوں کے موجود ہونے کیلئے بدایا ہے - کچھ تخلل واقع نہیں ہوتا *

④ (ینفخ فی الصور) یہہ مضمون قرآن مجید میں بہت جگہ بہ تبدل الفاظ آیا ہے — سورة انعام میں ہی یوم ینفخ فی الصور (۷۳) سورة کہف میں ہی و نفخ فی الصور فیمعنا ثم جمعا (۹۹) سورة طہ میں ہی یوم ینفخ فی الصور و تحشر العجمین یومئذ ررقا (۱۰۲) سورة مومنون میں ہی فاذا نفخ فی الصور فلا انساب بینہم یومئذ ولا یسألون (۱۰۳) سورة نمل میں ہی و یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السموات و من فی الارض (۸۹) سورة یسین میں ہی و نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربهم یفسلون (۵۱) سورة زمر میں ہی و نفخ فی الصور ففسق من فی السموات و من فی الارض (۶۸) سورة ق میں ہی و نفخ فی الصور ذلک یوم الوند (۱۹) سورة الحاقة میں ہی فاذا نفخ فی الصور ننفضة واحدة (۱۳) سورة نباہ میں ہی یوم ینفخ فی الصور فقاتون افواجا (۱۸) سورة مدثر میں ہی فاذا نفخ فی الصور فذلک یومئذ یوم عسیر (۸) *

اس میں کچھ شبہ نہیں کہ تمام آیتیں قیامت کے حال سے متعلق ہیں اور ان میں اُس دن کا ذکر ہی جبکہ تمام دنیا اولت پلت اور درہم برہم ہو جاوے گی مگر ابو عبیدہ کا قول ہی کہ صور جمع ہو رہا ہے اور اُس سے مراد مردوں میں روح پھونکنے سے ہی اگر اس رائے کو تسلیم کیا جاوے تو ان آیہوں میں سے اکثر جگہ صور کے لفظ کے متعارف معنوں کے لئے کی ضرورت باقی نہیں رہتی مگر ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ان سب آیتوں میں صور کے لفظ سے وہی آلہ مراد ہے جسکو بھونپو — نرسنگھا — سنگھ — قرٹی — قرنا — ترم — بگل — کہتے ہیں اور جس میں پھونکنے سے نہایت سخت و شدید آواز نکلتی ہے *

تاریخ کے تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ نہایت قدیم زمانہ میں یعنی حضرت موسیٰ کے وقت سے بھی بہت بیشتر لڑائی کے لئے لوگوں کے جمع کرنے کو آگ جلانے کا رواج تھا بہاروں پر اور اونچے مقامات پر آگ جلاتے تھے اور گویا وہ پیغام تھا کہ سب آکر جمع ہو گویا وہ علامت حشر لشکر کی تھی اب بھی بعض بعض پہاڑی قوموں میں یہ رسم پائی جاتی ہے *

لڑائی کے میدان میں غولوں کے کسی خاص طرف جمع کرنے یا حملہ کے لئے محشر کرنا حکم پہنچانے میں دقت پڑتی ہوگی معلوم ہوتا ہے کہ مصریوں نے اس کام کے لئے

اُسکا کہنا درست ہی اُسکی لائے بادشاہت ہی جس دن پہونکا جاوے گا صور میں

مشعلوں کا جلانا اور مشعلوں کی روشنی کے ذریعہ سے لڑائی کے میدان میں غولوں کو حکم پہونچانا ایجاب کیا *

غالباً دن کو مشعلوں سے بتواری کام نہ نکھنا ہوگا اسلئے ایک ایسی چیز کی تلاش کی ضرورت پیش آئی جسکی بہت بڑی آواز ہو اور وہ آواز لڑائی کے میدان میں حکم پہونچنے کا ذریعہ ہو مصری ہی اسکے موجد ہوئے اور انہوں نے دریائی جانوروں کی ہڈی کے خول سے جس میں سنل گھونگے کے پینچ در پینچ ہوتے تھے اور جن میں پہونکنے سے نہایت سخت و شدید آواز نکلتی تھی یہ کام لینا شروع کیا چنانچہ اب تک ہندو اُسکا استعمال کرتے ہیں جو سنکھ کے نام سے مشہور ہی *

بنی اسرائیل جب مصر میں تھے تو انہوں نے مصریوں سے اسکو اخذ کیا تھا اور جب جنگل میں آواز اور پریشان ہوئے اور اُس پہاڑی اور جنگلی ملک میں دریائی جانوروں کے خول میسر نہ تھے انہوں نے صحرائی جانوروں خصوصاً مہندھے یا دنبہ یا پہاڑی بکرہ کے سینٹھوں سے جو تھڑے اور پینچدار ہوتے تھے اور جن میں پہونکنے سے ویسی ہی سخت و شدید آواز نکلتی تھی یہ کام لینا شروع کیا صور کے معنی قرن یعنی سینکھ کے ہیں — بعد اسکے جب زمانہ نے ترقی کرنا شروع کیا تو اُسکو اور اشیاء سنل چاندی پتیل اور تانبی وغیرہ سے اور نہایت عمدہ و پینچدار طور سے بنائے لگے *

توریت سفر خروج باب دہم میں لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ تو اپنے لئیے چاندی کے دو قرنا بنا جب تو اُن دونوں کو بجاوے تو تمام لوگ خیمہ کے دروازہ پر جمع ہو جائیا کریں — اور جب ایک کو بجاوے تو بنی اسرائیل کے سردار تیرے پاس آجایا کریں — اور جب زور سے بجائی جاوے تو جن کے خیمے جانب مشرق ہوں وہ کوچ کرنا شروع کریں اور جب دو دفعہ زور سے بجائی جاوے تو جنکے خیمے جنوب کی جانب ہوں وہ کوچ کرنا شروع کریں — اور جب سب کو ایک جگہ ٹھہرانا مقصود ہو تو اہمی آواز سے بجایا جاوے اگر اپنے ملک میں اپنے دشمن سے جسٹے تمہر زیادتی کی ہی لڑنے کو جاؤ تو قرنا کو بہت زور سے بجاؤ اور خوشی کے دنوں میں اور عیدوں کے دن اور ہر مہینہ کے شروع میں قربان گاہوں میں بجایا کرو اور ہارون کی اولاد اُسکو بجایا کرے *

یرمیہ اور عہد عتیق کی اور کتابوں سے پایا جاتا ہے کہ شہروں اور ملکوں سے لڑائی کے لئے لوگوں کو جمع کرنیکو قرنا بجائی جاتی تھی چنانچہ یرمیہ نبی کی کثات میں لکھا ہے

عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿۴۱﴾

کہ ”علم را در زمین برپا نارید کرنا را در میان دوایف بنوازید در برابریش اقوام را زبده نمائید و بر ضدش ممالک آزارا ط و متی و اشکناز را آواز دهید و بر خلافتش سرداران را نصب نموده اسب هارا مثل ماخ برآورید“ (باب ۵۱ درس ۲۷) *

اور ایک مقام میں لکھا ہی کہ ”در یہودا اخبار نموده و در اورشلیم مسموع گردانید“ بگوئید کہ در زمین کرنا را بنوازیں باواز بلند ندا کردہ بگوئید کہ جمع آیند تاآنکہ بہ شہرہائے مشرق درآئیم (باب ۳۴ درس ۵) *

یہودیوں نے اپنے خیال میں خدا تعالیٰ کے پاس بھی فرشتوں ہی فوج کا ہونا اور اُس میں درجہ بدرجہ سرداروں کا ہونا تسلیم کیا تھا اور اسی خیال سے فوج میں کام لیتے تو فرشتوں کے پاس بھی صور یا قرنا کا ہونا خیال کیا اور صور پھونکنے والے فرشتے قرار دیئے جن میں سب کا سردار اسرافیل فرشتہ ہی *

عیسائیوں نے بھی اس خیال میں یہودیوں کی پیروی کی یوحنا حواری اپنی مشاہدات میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے تین فرشتوں کو نرٹی پھونکنے پر معین دیکھا (باب ۸ درس ۱۱) *

یہودی اور عیسائی دونوں حشر اجساد کے اور سب مردوں کے ایک جگہ جمع ہونے کے قائل تھے اُس حشر اور اجتماع کے لئے اُسی خیال نے مطابق حسب طرح وہ لوگوں کو جمع کیا دیتے تھے انہوں نے صور کا پھونکا جانا تصور کیا اشعیاء نبی کی کتاب سے یہ خیال کہ قیامت کے شروع میں صور پھونکی جاوے گی جاوے گی پابا جاتا ہی — اور سینت پال نے اپنے پہلے خط کے باب پندرہویں میں جو کارنتھوں کو لکھا ہی اس خیال کو بخوبی ظاہر کیا ہی جہاں لکھا ہی کہ ”ہم سب ایک دم میں ایک پل مارنے میں پچھلی نرٹی پھونکنے کے وقت مبدل ہو جاوینگے کہ نرٹی پھونکی جاوے گی اور مردے اوتھینگے اور ہم مبدل ہو جاوینگے“ *

ہمارے ہاں کے علماء نے حسب عادت اپنے اس امر میں یہودیوں کی پیروی کی ہی اور نفع صور کے لغوی معنی لئے ہیں اور جب انہوں نے لغوی معنی لئے تو ضرور ہوا کہ صور کو بشکل معینہ موجد اور اُسکے بجانے کے لئے فرشتے قرار دیں — بعض بزرگوں نے یہاں تک یہودیوں کی پیروی کی ہی کہ جس طرح تربیت میں لکھا ہی کہ خدا نے موسیٰ کو جانسی کی دو صورتیں بنانے کا حکم دیا تھا انہوں نے بھی صور کو جوڑا قرار دیا ہی کہ ایک کے بجانے سے ایک طرح کی اور دونوں کو ساتھ بجانے سے دوسری طرح کی آواز نکلیگی اور

جاننے والا ہی چھپی اور کھلے کا اور وہ حکیم ہی خیر کوئی والا ﴿۱﴾

اُسپر حاشیہ یہ، چڑھایا کہ صور میں بغیر تعداد ارواحوں کے چھید نہیں جیسے بانسلی میں ہونے میں اور جب مردوں کے زندہ کرنے کے لئے صور پھونکی جاوے گی تو ارواحیں صور کے چھیدوں میں سے نکل پڑیں گی — (دیکھو تفسیر کبیر سورہ مدثر آیت ۸) *

مگر قرآن مجید میں جس طرح تذکرہ ذات باری کا اور اُسکے کاموں کا بیان ہی وہ اس قسم نے خیالات کے طبعاً مانع ہی دفع صور صرف استعارہ ہی بعث و حشر اور تبدل حالت کا جس طرح لشکر میں صور بجانے سے سب مجتمع ہوجاتے ہیں اور لڑیکو بھڑے ہوجاتے ہیں اور گروہ در گروہ آموجوں ہوتے ہیں اسی طرح بعث و حشر میں ارادة اللہ سے جس طرح کہ اُس نے فانوں قدرت میں منبر کیا ہوگا وقت موعود پر سب لوگ اُٹھیں گے اور جمع ہوجاویں گے اُس حالت نفع صور سے استعارہ کیا گیا ہی بس اس آیت سے یا قرآن مجید کی اور آیتوں سے یہ بات کہ فی الواقع کوئی صور بمعنی متعارف موجود ہی یا موجود ہوگی اور فی الواقع وہ مثل صور متعارف کے پھونکنے کے پھونکی جاوے گی اور فی الواقع اُسکو فرشتے لئے ہونے اور وہ اُسکو پھونکنے ثابت نہیں *

گو کہ تمام علماء اسلام صور کو ایک شی موجود فی الخارج اور اُسکے لئے پھونکنے والے فرشتے یقین کرنے میں اور عموماً مسلمانوں کا اعتقاد یہی ہی مگر بعض اقوال اُنہی علماء کے ایسے پائے جاتے ہیں جن میں صاف بیان ہی کہ نفع صور صرف استعارہ اور تمثیل ہی — تفسیر

کبیر میں سورہ طہ کی تفسیر میں لکھا ہی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو آخرت کی باتیں اُن چیزوں کی مثالوں سے بتاتا ہی جو دنیا میں دیکھی جاتی ہیں اور لوگوں کی عادت ہی کہ کوچ کے وقت اُپر لشکر میں بھرتی یعنی بوق یعنی اور بجاتے ہیں — اور سورہ مومنوں کی تفسیر میں لکھا ہی کہ نفع فی الصور استعارہ ہی اور اُس سے مراد بعث و حشر ہی — سورہ نمل کی تفسیر میں لکھا ہی کہ جایز ہی کہ یہہ تمثیل ہو مردوں کے بلانے کی، بے شک اُن کا اپنی قبروں میں سے نکلنا لشکر کے نکلنے کی مانند ہی جبکہ وہ صور کی آواز سنانے ہی نکل کھڑا ہوتا ہی —

واللہ تعالیٰ یعرف الناس من امور الآخرة بامثال ما شہد فی الدنيا ومن عادة الناس الفتن فی البوق عند الاسرار فی العساکر (طہ)

ان الفتن فی الصور استعارۃ والمراد منه البعث والحشر (مومنون) یجوز ان یکون تمثیلاً لعداء السوتی فان خروجهم من قبورهم کخروج البعیش عند سماع صوت الالة (نمل)

پس جن عالموں کی یہہ رائے ہی وہ بھی مثل ہمارے نہ صور کے لغوی معنی لیتے ہیں

وَ اِنْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ لَابِيْهِ اَزْرَ اتَّخِذْ اَصْنَامًا اِلٰهَةً

اور نہ صور کے وجود ہی اسدراج کو ماننے میں نور نہ اُسکے وجود کی اور نہ اُسکے پورکنے والوں کی ضرورت جانتے ہیں — حشر احسان کا مسئلہ قابل بحث کے ہی ہم اُسکی نسبت بھی کسی وقت بحث اُراہے کے بعد بحث کریں گے واللہ المستعان *

❦ (و ان قال ابراهيم لابيه ازر اتخذ اصناما الهة) اس آیت میں اور اسکے بعد کی آیتوں میں حضرت ابراہیم کی نسبت جو حالات مذکور ہیں اُن میں چند امر غور طلب ہیں — اول یہ کہ اُزر حضرت ابراہیم نے کون تھے قرآن مجید میں اُزر کو حضرت ابراہیم کے اب کے لفظ سے تعبیر کیا ہے مگر قرآن مجید میں باپ کا اطلاق باپ اور چچا دونوں پر آیا ہے — قرآن میں ہی کہ حضرت یعقوب کی اولاد سے کہا کہ ”نعمد الہک ر الہ ابائک ابراہیم و اسمعیل و اسحاق“ حالانکہ اسمعیل حضرت یعقوب کے چچا تھے اُنپر بھی یعقوب کے باپ کا اطلاق ہوا ہے — تفسیر کبیر میں بھی بعض اقوال لکھے ہیں کہ اس آیت میں اب کا اطلاق عم پر ہوا ہے ظان غالب ہی کہ حضرت ابراہیم نے باپ کا نام ترج نہا — توریت سے پایا جاتا ہے کہ ترج کے بھائی بھی تھے مگر توریت میں اُنکے نام نہیں بیان کیے چنانچہ کتاب دیدار ایش ناب ۱۱ درس ۲۲ و ۲۵ میں لکھا ہے کہ ”و ناحور بست و نہ سال زندگی نمودہ ترج را نولید نمود — و ناحور بعد از تولید نمودنش ترج یکصد و نوزدہ سال زندگانی نمودہ پسران و دختران را نولید نمود“ ان آیتوں سے ترج کے بھائیوں یعنی حضرت ابراہیم کے چچاؤں کا ہونا پایا جاتا ہے *

علاوہ اس کے توریت کے اُسے باب میں لکھا ہے کہ بعد اُن تمام واقعات کے جو حضرت ابراہیم پر اُنکے وطن ”اور کسدیم“ میں گذرے اُنہوں نے اپنے وطن کو چھوڑ دیا اور کنعان کی طرف روانہ ہوئے تو اُنکے ساتھ اُنکے باپ ترج بھی تھے اور اُنہوں نے بھی اُس ملک کو چھوڑ دیا تھا چنانچہ درس ۳۱ میں لکھا ہے کہ ”ترج پسر خود ابرام و پسر پسر خود لوط پسر ملران و عروس خود ساری زن پسرش ابرام را برداشت و باہم دیگر از اور کلدانیان بقصد رفتن بزمین کنعان بیروں آمدند“ پس یہ ایک دلیل اسبات کی ہے کہ جس مباحثہ کا قرآن مجید میں ذکر ہے وہ حضرت ابراہیم کے باپ سے نہیں ہوا تھا بلکہ اب کا لفظ عم پر بطور اظہار محبت اور بزرگی چچا کے جسے مباحثہ پیش آگیا تھا بولا گیا ہے *

دوسرے یہ کہ جب حضرت ابراہیم نے یہ مباحثہ کیا تو اُنکی عمر کیا تھی — اس امر کا تحقیق کرنا ناممکن ہے کیونکہ ان امور کی تحقیقات صرف توریت پر منحصر ہے

اور جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ (یعنی چچا) آزر سے کہ کھا تو نے ٹھہرایا ہی بتوں کو خدا

نستخفے توریت کے اسباب میں نہایت مختلف ہیں عبری توریت سے معلوم ہوتا ہی کہ سنہ دانیہی کے ۱۹۵۸ برس بعد حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے اور یونانی نستخفے توریت سے جسکو سپتوا ایجنٹ کہتے ہیں اُنکی پیدائش ۲۷۲۸ برس بعد سنہ دانیہی کے اور سامری نستخفے توریت سے ۲۵۹۸ برس بعد معلوم ہوتی ہی -- عیسائی مورخوں نے ولادت حضرت ابراہیم کی ۲۰۰۸ برس بعد سنہ دانیہی کے اور اُنکا اور کلدانیان سے نکلنا ۲۰۸۳ سنہ دانیہی میں قرار دیا ہ اور اس حساب سے اُسوقت اُنکی عمر پچھتر برس کی تھی مگر اس حساب پر اعتماد کرنے کی کوئی کافی وجہ نہیں ہی *

قرآن مجید سے جہاں خدا نے فرمایا ہی " قالوا سمعنا قتی یذکر ہم یقال لہ ابراہیم " معلوم ہوتا ہی کہ اُس زمانہ میں حضرت ابراہیم جوان تھے اور دوسری جگہ خدا نے فرمایا ہی " و لقد ادینا ابراہیم رشداً من قبل و کذبہ عالمین " (سورۃ انبیاء آیت ۵۲) اور اسی آیت کے بعد اس مبارکہ کا ذکر ہوا ہی -- اس سے معلوم ہوتا ہی کہ قبل وقت مبارکہ کے حضرت ابراہیم جوان اور رشید ہوچکے تھے اور اُنکا دل الہامات ربانی سے معمور تھا جسکے لیئے عموماً چالیس برس کی عمر خیال کی جاتی ہی پس کچھ عجیب نہیں ہی کہ یہ واقعہ اسی عمر کے قریب قریب واقع ہوا ہو *

مگر ہمارے علمائے مسنون کو " فلما جن علیہ اللیل " نے گھبرا دیا ہی وہ سمجھے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ تھی جو اُنہوں نے رات دیھی تھی اور اسلام نے بے اصل قصہ ایلی تفسیروں میں لکھا ہی کہ اُس زمانہ کے بادشاہ کے خوف سے جس نے ایک خواب دیکھا تھا اور لوگوں کے قتل کا ارادہ کیا تھا حضرت ابراہیم کی ماں نے اُنکے حمل کو چھپایا اور جب لڑکا پیدا ہونے کا وقت آیا تو ایک پہاڑ کی کھو میں جا کر جفا اور اُسکا منہ پتھروں سے بند کر دیا اور حضرت جبرئیل نے حضرت ابراہیم کی پرورش کی جب وہ اُسی پہاڑ کی کھو میں بڑھ رہے تھے تو اُس کھو میں سے پہلی دفعہ رات کو ایک ستارہ دیکھا پھر چاند دیکھا پھر سورج دیکھا *

مگر یہ خیال اور یہ قصہ دونوں صحیح نہیں ہیں حضرت ابراہیم کے فاجر اور ہارن دو اور بڑے بھائی تھے اور حضرت ابراہیم سب سے چھوٹے تھے انسان کی فطرت میں ہی کہ جب وہ کسی قوم میں پیدا ہوتا ہی تو یا تو اُسی قوم کی باتوں پر یقین کرتا ہی اور اُسی قوم کے عقائد و اعمال کی پیروی کرنے لگتا ہی یا اُس قوم کے افعال و اقوال کو تعجب

اِنِّیْ اَرِیْکَ وَ قَوْمَکَ فِی ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ﴿۴۲﴾

و حیرت کی نگاہ سے دیکھتا رہتا ہی نہ اُنہر یقین کرتا ہی اور نہ اُن افعال میں شریک ہوتا ہی اور نہ اُسکے ذہن میں آتا ہی کہ اصل بات کیا ہی اور ایک تفکر اور سوچ کی حالت میں ایک زمانہ بسر کرتا ہی اور خدا کی ہدایت جو خدا نے اندیہا اور صلحا کی فطرت میں رکھی ہی اُسکی تائید کرتی رہتی ہی اسیطرف خدا نے اشارہ کیا ہی جہاں فرمایا ہی، "کذلک نرى ابراهيم ملكوت السموات والارض"، اسی حالت میں ایک رات ستارہ اور چاند اور اُسکے بعد سورج دیکھ کر حضرت ابراہیم کو وہ خیال آیا جو قرآن مجید میں مذکور ہی پس ضرور نہیں ہی کہ وہ رات پہلی ہی رات ہو جو اُنہوں نے دیکھی تھی *

تیسرے یہ کہ "ملکوت السموات والارض" سے اور اُسکے دکھانے سے کیا مراد ہی علماء مفسرین نے اُسکی نسبت بھی بہت سی رطب و یابس باتوں لکھی ہیں مگر خدا کی قدرت اور اُسکی عظمت اور وحدانیت پر یقین کرنے کے لیئے موجودات عالم اور اُسکی خلقت اور فطرت پر غور کرنے سے زیادہ یقین دلانے والی کوئی چیز نہیں ہی اسی وجہ سے خدا تعالیٰ نے جابجا قرآن مجید میں متعدد طریقہ پر وجود عالم سے صانع کے وجود پر استدلال کیا ہی پس خدا نے آسمان و زمین کی بادشاہت کی حقیقت حضرت ابراہیم کے دل پر کھولی جسکی ابتدا قارے و چاند و سورج کو رب خدال کرنا اور اُسکی انتہا "انی وجہت جہی للذی فطر السموات والارض" کہنا ہی اور امی طرف خدا نے اشارہ کیا ہی جہاں فرمایا ہی، "کذلک نرى ابراهيم ملكوت السموات والارض" *

چوتھے یہ کہ علماء اسلام کو ایک اور مشکل پیش آئی ہی کہ اُنکے اصول مقررہ کے موافق اندیہا کبھی اور کسی حال میں مرتکب شرک و کفر نہیں ہوئے پس کیونکر حضرت ابراہیم نے بارہ اور چاند اور سورج کو دیکھ کر کہا کہ "ہدا ربی" اس شبہ کے رفع کرنیکو اُنہوں نے متعدد طرح سے صعوبتیں اوتھائی ہیں مگر یہ امر نہایت صاف ہی جس میں کچھ مشکل نہیں *

بلا شبہ انبیاء علیہم السلام کبھی مرتکب شرک و کفر کے نہیں ہوئے اُنکی فطرت ہی اس اُلودگی سے پاک ہوتی ہی مگر قدیم زمانہ میں جو بت پرستی تھی اور جس شرک و کفر میں اُس زمانہ کے لوگ گرفتار تھے اُسکی حقیقت پر اول غور کرنی لازم ہی — تمام مشرکین ذات بزری کا کسھو شریک نہیں قرار دیتے تھے بلکہ خدا کے سوا موجودات غیر مرئی اور اجرام سماوی کو مدبرات عالم اور مالک نفع و نقصان سمجھتے تھے اور اُنہی کے نام سے ہواکل

بے شک میں تجھکو اور تیری قوم کو علانیہ گمراہی میں دیکھتا ہوں ﴿۵۹﴾

اور اصنام بگاڑ کر اُنکی پرستش کرتے تھے اور اُنکو یقین تھا کہ اُنکی رضامندی و خوشنودی فائدہ بخش اور اُنکی ناراضی مضرت رسانی ہی مگر کسی وجود غیر مرئی کو یا کسی کو اجرام سماوی میں سے صرف مدبر عالم خیال کرنا خواہ وہ خیال صحیح ہو یا غلط کفر و شرک نہیں ہو سکتا بلکہ کفر و شرک اُسوقت ہوتا ہی جبکہ اُس میں قدرت نفع و نقصان پہنچانے کی مافی جاوے یعنی یہ سمجھا جاوے کہ اُس میں قدرت ہی کہ جب چاہے نفع پہنچاؤے جب چاہے نقصان اور اسی خیال سے اُسکی پرستش کی جاوے - مثلاً مسلمانوں کا یہ خیال کہ میزہ کے برساتے والے فرشتے بادلوں پر متعین ہیں اور میزہ برساتے پھرتے ہیں یا یہ خیال کہ آفتاب فصول اربع کا باعث اور روئیدگی اور پھولوں اور پھلوں کا مدبر ہی نہ کفر ہی نہ شرک ہی لیکن جب آفتاب کی یا میزہ کے راجہ کی نسبت یہ اعتقاد کیا جاوے کہ اُنکو میزہ برساتے یا نہ برساتے اور مہوہ پکانے یا نہ پکانیکا اختیار ہی اور اُنکی رضامندی اُسکے لئے مفید اور ناراضی مضرت رسانی ہی اور اس خیال پر اُنکی پرستش کی جاوے تو وہ بلاشبہ شرک و کفر ہی — قرآن کے خاندان میں زیادہ تر اجرام علوی کے اصنام کی پرستش ہوتی تھی اسی وجہ سے حضرت ابراہیم کا خیال ستارے اور چاند اور سورج پر رب یعنی مدبرات میں سے ہونیکا گناہ نہ الہ ہونیکا اور اُسکو بھی خدا کی ہدایت سے جو فطرت انبیاء میں ہی قرار نہوا پس صرف یہ خیال شرک و کفر نہ تھا اور حضرت ابراہیم نے اُن میں سے کسی کی پرستش نہیں کی نہ اُن میں جب چاہیں نفع اور جب چاہیں مضرت پہنچانے کی قدرت یقین کی اسلامتے کسی طرح اُنکا اس معصیت میں مبتلا ہونا لازم نہیں آتا *

اس بیان کی تشریح بعد کی آیتوں سے بخوبی ہوتی ہے جہاں حضرت ابراہیم نے فرمایا ہے کہ ”میں نہیں درتا اُس سے جسکو تم خدا کے ساتھ شریک کرتے ہو“ پھر فرمایا کہ ”کیونکہ میں تیروں اُس سے جسکو تم شریک کرتے ہو“ یہ اقوال صاف اسبات پر دال ہیں کہ جنکی نسبت حضرت ابراہیم نے ربی کہا تھا اُنکو مالک اور قادر نفع و نقصان پہنچانے پر نہیں مانتا تھا *

پانچویں یہ کہ اس آیت میں جو الفاظ ”لیکون من الموتنین“ ہیں زیادہ تر غور کے لائق ہیں خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو ملکوت السموات والارض اسلامتے دکھائیں تاکہ یقین کرنے والوں میں ہو — ہم اُن لوگوں کو جو بہ تقلید آبائے یا باطاعت کسی کے

وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ
 مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴿۷۵﴾ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا تَأَلَّى
 هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أَحِبُّ الْآفَاقِينَ ﴿۷۶﴾ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ
 بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَأَنْ أَم يَهْدِنِي رَبِّي
 لَأَتَوَنَّاهُ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ﴿۷۷﴾ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسُ بَازِغَةً قَالَ
 هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يُقِيمُ إِنِّي بِرَبِّي مِمَّا
 تَشْرِكُونَ ﴿۷۸﴾ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۷۹﴾ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ
 قَالَ أَتَسْأَلُونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ
 أَن تُشْرِكُون بِهِ إِلَّا أَن يُشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا

قول کی خدا پر یقین رکھنے میں مومن پاک جانتے ہیں مگر جو لوگ کہ بعد غور و فکر
 کے اور خدا کی قدرتوں اور صنعوں پر غور و فکر کر کے خدا پر یقین لاتے ہیں وہ نہایت اعلیٰ
 درجہ پر ہوتے ہیں جنکا یقین پورا کامل یقین ہوتا ہی اور کسی طرح زایل نہیں ہوسکتا
 اسی سبب سے خدا نے حضرت ابراہیم کو ملکوت السموات والارض دکھانے کا مقصد یہ بتلایا
 کہ " لیكون من الموقنين " *

شمارا یہ یقین و تجربہ ہی کہ انسان کو جسقدر علم فطرت — قوانین قدرت —
 علم السماء والالاک — بڑھتا جاتا ہی اور نیچرل سائنس — علوم طبعیات حقہ میں جسقدر
 اسکی واقفیت اور مہارت زیادہ ہوتی جاتی ہی اُسقدر اُسکو خدا کے وجود کا یقین اور اُسکی

اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھلاتے تھے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی تاکہ وہ ہر وہ
 مقہن کرنے والوں میں سے (۷۵) پھر جب اُسپر رات چھا گئی اُس نے ایک تارے کو دیکھا —
 کہا یہ ہے ہی میرا پروردگار پھر جب وہ قُوب گھا تو کہا میں دوست نہیں رکھتا قُوب جانے
 والوں کو (۷۶) پھر جب دیکھا چاند کو چمکنے والا کہا یہ ہے ہی میرا پروردگار — پھر جب وہ
 قُوب گھا تو نہا کہ اگر میرا رب مجھکو ہدایت فرمے گا تو بے شک میں گمراہوں کی گزیرہ میں
 سے ہوجاؤں گا (۷۷) پھر جب دیکھا سورج کو چمکنے والا کہا یہ ہے ہی میرا پروردگار یہ ہے ہی سب
 سے بڑا پھر جب وہ قُوب گھا کہا اے مفری قوم میں بے شک بیزار ہوں اُس سے جو تم شرک
 کرتے ہو (۷۸) بے شک میں نے متوجیہ کیا اپنے مذہب کو اُسکی طرف جس نے پیدا کیا آسمانوں
 کو اور زمین کو دلی یقین سے اور میں نہیں ہوں شرک کرنے والوں میں سے (۷۹) اور حجت
 کی اُس سے اُسکی قوم نے اُس نے کہا کہ کیا تم حجت کرتے ہو میرے ساتیہ اللہ میں اور
 بے شک اُس نے مجھکو ہدایت کی ہی اور میں نہیں قرتا اُس سے جسکو تم اُسکے ساتھ
 شریک کرتے ہو مگر یہ کہ اگر چاہے میرا خدا کسی امر کو پھیلایا ہو ہی میرے پروردگار کا
 علم ہر چیز پر

قدرت و عظمت اور شان الوہیت اور استحقاق معبودیت کا دل میں زیادہ نقش ہوتا جانا
 ہی والہ در من قال *

برگ درختان سبز در نظر ہوشیار * ہر ورقی دفتر یست معرفت کردگار
 پس یہی قوانین قدرت لا اف نیچر تھے جو زبان شرع میں ملکوت السموات والارض سے
 تعمیر کیئے گئے ہیں اور جنکو خدا نے حضرت ابراہیم کو دکھایا تھا یا یوں کہو کہ سمجھایا تھا
 اور جسکی بدولت انہوں نے “ لیکن من الموقنین کا خطاب پایا *
 چہتے یہ کہ یہ مباحثہ حضرت ابراہیم کا جو قرآن میں مذکور ہی توریت میں
 نہیں ہی توریت میں کسی واقعہ کا نہونا اُس کے عدم وقوع کی دلائل نہیں ہو سکتا *

أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٨٥﴾ وَكَيْفَ أَخَذَ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ
 أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ
 بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٦﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَأْبَسُوا أَيْمَنَهُمْ
 بِظُلَامٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿٨٧﴾ وَتِلْكَ حَبْطُنَا
 أَتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ
 حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٨٨﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا
 وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ
 وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي
 الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٩﴾ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ
 مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿٩٠﴾ وَاسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُونُسَ وَارْطَا
 وَكُلًّا فَضَلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٩١﴾ وَمِن آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ
 وَأَخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٩٢﴾
 ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِّنْ عِبَادِهِ وَهُوَ أَشْرَكُوا
 لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ اتَّيْنَاهُمْ

پھر کہا تم نصیحت نہیں دیکھتے (۸۰) اور کھونکر میں تیروں اُس سے جسکو تم شریک کرتے ہو اور ہم نہیں کرتے اس سے کہ شریک کرے ہو اللہ کے ساتھ اُسکو جسکے لئے کوئی دہل نہ ہو اور یہی نہیں کُئی ہے۔۔۔ پھر دونوں فریقتوں میں سے کون زیادہ امن کا مستحق ہے اُن کے ہم جاننے والے (۸۱) وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم (یعنی شرک) میں نہیں ملا دیا ہے، وہی لوگ ہیں کہ اُنکے لئے امن ہی اور وہ ہی ہدایت پائے ہوئے ہیں (۸۲) اور یہ ہماری دلیہاں ہیں ہم نے اُنکو ابراہیم کو اُسکی قوم پر کونہیکو دی تھیں ہم بلند کر دینے میں درجے جسکے چاہیے ہیں بے شک، نیزا پروردگار حکمت والا ہے جاننے والا (۸۳) اور ہم نے اُسکو عطا کیا اسحق اور یعقوب ہر ایک کو ہم نے ہدایت کی اور نوح کو ہم نے اُس سے پہلے ہدایت کی اور اُسکی (یعنی ابراہیم کی) اولاد میں سے ہیں داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو (۸۴) اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور اِلہاس ہر ایک نیک لوگوں میں سے تھے (۸۵) اور اسمعیل اور یسع اور یونس اور لوط ہر ایک کو ہم نے بزرگی دی عالموں پر (۸۶) اور اُنکے باپوں اور اُنکی اولادوں اور اُنکے بھانجوں میں سے ہم نے اُنکو برگزیدہ کیا اور ہم نے اُنکو سیدھے رستے کی طرف ہدایت کی (۸۷) یہ ہے اللہ کی ہدایت، ہدایت کرنا ہی اپنے بھنوں میں سے جسکو چاہنا ہے اور اگر وہ شرک کرتے تو بے شک ملہا موت ہو جاتا اُن سے جو کچھ کہ انہوں نے کہا تھا (۸۸) یہ وہ لوگ ہیں کہ اُنکو ہم نے دی ہے

اَلْكِتٰبَ وَالتَّحْكَمَ وَاَنْبِرَةَ فَن يَكْفُرْ بِهَا هٰؤُلَاءِ فَقَدْ
 وَكَلْنَا بِهَا قَوْمَ لَيْسُوا بِمُنْذِرِيْنَ ﴿٨٩﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ
 هَدٰى اللّٰهُ فَبِهِدْيِهِم اَقْتَدِهْ قُلْ لَا اسْتَاغْنٰكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِنْ
 هُوَ اِلَّا ذِكْرٰى لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٠﴾ وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ اِنْ
 قَالُوْا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ قُلْ مِّنْ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ
 الَّذِىْ جَآءَ بِهِ مُوسٰى نُورًا وَهَدٰى لِّلْاٰدَمِ تَجْعَلُوْنَهُ
 قِرَاطِيْسَ تَبَدُّوْنَهَا وَتُخْفَوْنَ كَثِيْرًا وَعٰمَتُمْ مَّا لَمْ تَعْلَمُوْا
 اَنْتُمْ وَلَا اٰبَاؤُكُمْ قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِىْ خَوْصِمِهِمْ يٰعْبُدُوْنَ ﴿٩١﴾
 وَهٰذَا كِتٰبُ اَنْزَلْنٰهُ مُبَارَكًا مُّصَدِّقًا لِّلَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ
 وَلِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ
 يُؤْمِنُوْنَ بِهِ وَهُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يَحْفَظُوْنَ ﴿٩٢﴾ وَمَنْ اَظْلَمُ
 مِمَّنْ افْتَرٰى عَلٰى اللّٰهِ كَذْبًا وَاَقَالَ اَرْحٰى اِلٰى وَلَمْ يُوْحِ اِلَيْهِ
 شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَآنِزِلْ مِثْلَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَوْ تَرٰى اِنْ
 الظّٰلِمُوْنَ فِىْ عَمْرٰتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةِ بَاسِطُوْا اَيْدِيَهُمْ

کتاب اور حکمت اور نبوت پھر اگر یہہ لوگ اُسکے ساتھ کفر کریں تو بے شک ہم نے اُس کے لئے مقرر کیا ہی اور قوم کو کہ اُسکے ساتھ کفر کرنے والے نہیں ہیں (۹۵) یہہ وہ لوگ ہیں جنکو اللہ نے ہدایت کی ہی پھر اُنہی کی ہدایت کی پھروہی کر — کہدے (لوگوں سے) کہ میں تم سے اُسپر کچھ صلہ نہیں مانگتا، یہہ نہیں ہی مگر نصیحت عالموں کے لئے (۹۶) اور نہیں قدر کی اللہ کی جیسا حق اُسکی قدر کرنیکا تھا جب اُنہوں نے کہا کہ نہیں اذتاری ہی اللہ نے کسی بندے پر کوئی چیز — کہدے کہ کس نے وہ کتاب اذتاری ہی جسکو موسیٰ لایا ہی، نور اور ہدایت لوگوں کے لئے تم اُسکو کرتے ورق ورق اُنکو دکھاتے ہو اور بہت سوں کو چھپاتے ہو اور تمکو سکھایا گیا ہی جو تم نہیں جانتے تھے، تم اور نہ تمہارے باپ، کہدے اللہ نے — پھر اُنکو چھوڑدے اُنکی بیہودہ بحثوں میں کھیل کرتے (۹۷) اور یہہ کتاب ہی کہ اُسکو ہم نے اُتارا ہی برکت والی سچا بتائے والی اُس چیز کی جو اُسکے ہاتھوں میں (یعنی اُس کے آگے) ہی تاکہ تو مکہ والوں کو اور جو اُس کے گرد ہیں دَراوے — اور جو لوگ ایمان لائے ہیں آخرت پر بے شک ایمان لاتے ہیں اُس پر (یعنی ہذا کتاب پر یعنی قرآن پر) اور وہ اپنی نماز کی محافظت کرتے ہیں (۹۸) اور کون اُس شخص سے زیادہ ظالم ہی جس نے بہتان باندھا اللہ پر جھوٹا — یا اُس نے کہا کہ وحی بھیجی گئی ہی میرے پاس اور حقیقت میں اُس کے پاس کچھ وحی نہیں بھیجی گئی اور اُس شخص سے جس نے کہا کہ اب میں اُتاروں گا مثل اُس کے جو اللہ نے اُتارا ہی اور اگر تو دیکھے ظالموں کو جہنم پہنچے موت کی سختیوں میں ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں

أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ
تَقْرَأُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٩٣﴾
وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِرْعَانَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ
مَآخِذَكُمْ وَرَأَى ظُهُورُكُمْ وَ مَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَ الَّذِينَ
زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَ ضَلَّ عَنْكُمْ
مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٩٤﴾ أِنَّ اللَّهَ ذَلِقُ الْكِبَرِ وَالذُّوَى يُخْرِجُ
الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ مُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذِ لِكُمْ اللَّهُ فَانِي
تَوْفِكُونَ ﴿٩٥﴾ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَ جَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَ الشَّمْسُ
وَ الْقَمَرُ حُسْبَانًا ذِ اَكْ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٩٦﴾ وَ هُوَ الَّذِي
جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ
قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٩٧﴾ وَ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ
نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَ مُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَفْقَهُونَ ﴿٩٨﴾ وَ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ
نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ

کہ نکالو اپنی جانوں، آج کے دن تمکو بدلا دیا جاوینگا رسوا کریں والے عذاب کا بسبب اُس کے حق تم کہتے تھے اللہ پر ناحق اور تم اُس کی نشانیں سے سرکشی کرتے تھے ﴿۹۳﴾ اور بے شک تم اُنے ہو ہمارے پاس اکیلے جیسا کہ ہم نے تمکو اول دفعہ پھندا کیا تھا اور تم نے چھوڑ دیا جو کچھ ہم نے تمکو دیا تھا اپنے ہمتوں کے پیچھے اور ہم یہیں دیکھتے تمہارے ساتھ تمہارے شفاعت کرنے والے جنکو تم نے خیال کیا تھا کہ بے شک وہ تم میں (یعنی تمہاری بھلائی میں خدا کے ساتھ) شریک نہیں بے شک کت گیا تم میں کا علاقہ اور کہو گھا تم سے جیسو تم گہمند رکھنے تھے ﴿۹۴﴾ بے شک اللہ پہاڑ کو اوگانے والا ہی بیدجوں اور گتھالیوں کا — نکالتا ہی زندہ کو (یعنی ہرے لہلہاتے قوت نامیہ سے بڑھنے والے کو) مردہ (یعنی خشک بیج اور گتھلی) سے اور نکالنے والا ہی مردہ کا (یعنی خشک دانے اور گتھلی کا) زندہ (یعنی سبز لہلہاتے قوت نامیہ رکھنے والے درخت) سے یہہ ہی اللہ پھر کہاں پھٹکے جاتے ہو ﴿۹۵﴾ پو کو پہاڑ نے والا ہی (یعنی رات کو پہاڑ کو سفید صبح کو نکالنے والا ہی) اور بظاہر ہی رات کو آرام کے لیئے اور سورج اور چاند کو حساب کے لیئے یہہ مقرر کیا ہوا ہی زبردست جاننے والے کا (یعنی خدا کا) ﴿۹۶﴾ وہ وہ ہی جس نے تمہارے لیئے ستاروں کو بظاہر ہی تاکہ تم اُن سے رستہ پالو جنگل اور سمندر کے اندھیروں میں، بے شک ہم نے بہ تفصیل نشانیاں دوائیں کی ہیں اُن لوگوں کے لیئے جو جانتے ہیں ﴿۹۷﴾ اور وہ وہ ہی جس نے پھندا کیا تمکو ایک جان سے پھر تمہارے لیئے تھہرنے کی جگہ ہی اور جائے امانت بے شک ہم نے بہ تفصیل نشانیاں بھان کی ہیں اُن لوگوں کے لیئے جو سمجھتے ہیں ﴿۹۸﴾ اور وہ وہ ہی جس نے آسمان سے پانی برسایا پھر ہم نے اُس سے ہر چیز کے پودے نکالے، پھر ہم نے اُس سے نکالے ہرے (پودے) اُس میں سے ہم نکالتے ہیں

حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ
وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانُ مِثْلَ لَبَنٍ
مَّتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ
وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا
يَصِفُونَ ﴿١٠٠﴾ بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ
وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ ﴿١٠١﴾ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ
فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٠٢﴾ لَا تَدْرِكُهُ الْبَصَارُ وَهُوَ
يَدْرِكُ الْبَصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٠٣﴾ قَدْ جَاءَكُمْ
بَصَائِرُ مِّنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ ابْصُرْ فَلِنَفْسِهِ وَمَن أَعْمِيَ فَاعْلَمُوا
وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيفٍ ﴿١٠٤﴾ وَكَذَٰلِكَ نَصْرَفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا
دَرَسَتْ وَلِنَبَيِّنَ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١٠٥﴾ اتَّبِعْ مَا أَوْحَى إِلَيْكَ
مِّنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَاعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٦﴾

دانیہ کھینچا بیچ اور کھنچور کے درخت کے گاہیے میں سے خوبشے لٹکتے ہوئے اور باغ انگور اور زیتون اور انار کے جو ایک سے بھی ہیں اور ایک سے بھی نہیں، دیکھو اُس کے پھل کو جب پھلے اور اُس کے پکنے کو بے شک اس میں مشائیاں ہیں اُن لوگوں کے لیئے جو ایمان لائے ہیں **۹۹** اور انہوں نے تہدرا یا ہی اللہ کے لیئے ساجھی جنوں کو حالانکہ (خدا نے) اُن کو پیدا کیا ہی اور مہتان بندی کی ہی اُس پر مہنتوں اور بیعتوں کی بغیر جاننے کے وہ ہاک ہی اُس سے جو وہ بیان کرتے ہیں **۱۰۰** پیدا کرنے والا ہی آسمانوں اور زمین کا کہاں سے ہوا اُس کے لیئے بیٹا اور نہیں ہی اُس کے لیئے کوئی جزا (خدا نے) پیدا کیا ہر چیز کو اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہی **۱۰۱** یہ ہی اللہ پروردگار تمہارا نہیں ہی کوئی خدا مگر وہ پیدا کرنے والا ہو چیز کا پھر اُس کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہی **۱۰۲** نہیں پاتیں اُس کو نظریں اور وہ پالیتا ہی نظروں کو اور وہ ہی مہربان خبر رکھنے والا **۱۰۳** بے شک آئی ہیں تمہارے پاس دلیلیں تمہارے پروردگار سے پھر جس نے اُن کو دیکھا تو اپنے (فائدہ کے) لیئے اور جو کوئی اُن سے اندھا ہوا تو اُس کا (نقصان) اُسی پر ہی اور ہم نہیں ہیں تم پر نگہبان **۱۰۴** اور اس طرح ہم طرح طرح پر بھان کرتے ہیں نشانوں کو اور تاکہ وہ کہیں کہ تو نے سیکھ لیا ہی (بصائر کو یعنی دلیلوں کو اپنے پروردگار سے) اور تاکہ ہم اُس کو بیان کریں اُن لوگوں کے لیئے جو جانتے ہیں **۱۰۵** تابعداری کر اُس کی جو وحی کی گئی ہی تجھ کو تمہارے پروردگار سے نہیں ہی کوئی خدا مگر وہ اور منہ پھیرنے مشرکوں سے **۱۰۶**

وَأَوْشَكَ اللَّهُ مَا اشْكُوا وَمَا جَعَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِظًا وَمَا
أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴿١٢٤﴾ وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ
اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدَاوًا بَغِيرَ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ
عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٥﴾
وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَ قَوْمٌ أَيْدِيَهُمْ لِيُؤْمِنُوا بِهِمَا
قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعُرُ كَمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ
لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢٦﴾ وَنَقَلَبُ أَمْدَنَّهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ كَمَا كَمْ
يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٢٧﴾
وَلَوْ أَنَّ زَلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَكَلَامُهُمُ الْمَوْتُى وَحَشَرْنَا
عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قَبْلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنْ
أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿١٢٨﴾ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدَاوًا
شَيْطَانِيْنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ
الْقَوْلِ غَرُورًا وَ أَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا فَنَذَرَهُمْ وَمَا
يَفْعَلُونَ ﴿١٢٩﴾ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ

اور اگر خدا چاہتا تو وہ شرب نہ کرتے اور ہم نے سچہ کو نہیں کھا ہی اُنپر نگہبان اور نہیں ہی تو اُنپر تعینات **۱۰۷** اور صفت گالی دو اُن لوگوں کو جو پکارتے تھیں (اور کسیکو) اللہ کے سوا پھر وہ اللہ کو گالی دینے کے سمجھے اسطرح ہم نے اچھا تر دکھاھا ہی ہر گروہ کے لیے اُنکے عمل کو پھر اُنکے پروردگار کے پاس اُنکو جانا ہی پھر اُنکو خبر دی جاوے گی اُسکی جو وہ کرتے تھے **۱۰۸** اور اُنہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی اپنی نہایت سخت قسمیں کہ اگر اُنکے پاس نشانی آوے تو اُسپر ایمان لویں گے ، کہدے کہ اس کے سوا کچھ نہیں ہی نہ نشانیاں اللہ کے پاس ہیں اور (اے مسلمانوں) کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک جب وہ (یعنی نشانیاں) آویں گی تو وہ ایمان نہیں لائیں گے **۱۰۹** اور ہم اولت دینگے اُنکے دلوں کو اور اُنکی نگاہوں کو جس طرح کہ وہ اُسپر ایمان نہیں لائے پہلی دفعہ اور ہم اُنکو چھوڑ دینگے اُنکی کمراہی میں بہتکینے ہوئے **۱۱۰** اور اگر ہم بے شبہ اُنپر فرشتے اتارتے اور مردے اُنسے باتیں کرتے اور ہم اُنکے پاس ہر چیز کو آمنے سامنے اکھٹا کر دیتے تو بھی یہ نہ ہوتا کہ وہ ایمان لاتے مگر یہ کہ چاہے اللہ و لیکن اُن میں کے اکثر جاہل ہیں **۱۱۱** اور اسی طرح ہم نے کیا ہی ہر نبی کے لئے دشمن انسانوں اور جنوں کے شیطانون کو اُن میں کے بعضے بعضوں کے دلوں میں چکنی چھڑی باتیں ڈالتے ہیں وہ سب دینے دو اور اگر تیرا پروردگار چاہتا تو وہ اُسکو نہ کرتے پھر چھوڑ دے اُنکو اور اُسکو جو کچھ کہ وہ بہمان بنی کرتے ہیں **۱۱۲** اور ناکہ اُسکی طرف جھک جاویں اُن لوگوں کے دل جو ایمان نہیں لائے آخرت پر ۔

وَلِيُخَوِّعُوا وَلِيُقَتِّلُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ ﴿١٣١﴾ أَفَغَيْرَ اللَّهِ ابْتَغِي
حُكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ
الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْزَلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونُوا
مِنَ الْمُنْتَرِينَ ﴿١٣٢﴾ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدًا لَا مُبَدِّلَ
لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٣٣﴾ وَإِنْ تَطَّعَ أَكْثَرُ مَنْ فِي
الْأَرْضِ يَنَالُوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ
هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿١٣٤﴾ إِنْ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ
سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٣٥﴾ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ
إِنْ كُنْتُمْ بَايِعْتُمْ وَتُؤْمِنُونَ ﴿١٣٦﴾ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ
اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ضَرَبَرْتُمْ
إِلَيْهِ وَإِنْ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنْ رَبُّكَ
هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴿١٣٧﴾ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْأَثَمِ وَبَاطِنَهُ إِنْ الَّذِينَ
يَكْسِبُونَ الْأَثَمَ سَيَجْزُونَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ﴿١٣٨﴾ وَلَا تَأْكُلُوا
مِمَّا أَمْ يَنْذَرُ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانِ

اور ناکہ وہ اُسکو پسند کر لیں اور ناکہ وہ کر لیں جو کچھ کہ وہ کر لے والے ہیں ۱۱۴ پھر
 کہا اللہ کے سوا میں (اور کس کو) حکم کرنے والا پسند کروں۔ اور وہ ہی جس نے تمہارے
 پاس منہمل کتاب (یعنی قرآن) اوتاری اور وہ لوگ جنکو ہم نے کتاب (یعنی توریت)
 دی ہی جانتے ہیں کہ بے شک وہ (یعنی قرآن) اوتارا ہوا ہی تیرے پروردگار سے
 بالیقین پھر تو مت ہو شک کرنے والوں میں (امات میں کہ اُنکو یعنی اہل کتاب
 تو قرآن نے خدا کی طرف سے ہونے میں شک ہی) ۱۱۵ اور تعام ہوئی بات میرے پروردگار
 کی سچائی اور انصاف سے کوئی بدلنے والا نہیں ہی اُسکی باتوں کو اور وہ سنے والا ہی
 جاننے والا ۱۱۶ اور اگر تو تابعداری کرے انکروں کب جو زمین (یعنی دنیا) میں ہیں تو
 کچھکو بہتہ دینکے اللہ کی راہ سے وہ پیروی نہیں کرتے سبز گمان کی اور وہ نہیں ہیں مگر
 اکتل بچو کہنے والے ۱۱۷ بے شک تیرا پروردگار وہ خوب جانتا ہی کہ کون بہتک رہا ہی
 اُسکی راہ سے اور وہ خوب جانتا ہی ہدایت پائے ہوؤں کو ۱۱۸ پھر کھاؤ اُسکو جسپر خدا کا
 نام لیا گیا ہی (یہودی قربانی سوختنی کو نہیں کھاتے تھے بلکہ آگ میں جلا دیتے تھے)
 اگر تم ہو اُسکی نشانیموں پر ایمان لانے والے ۱۱۹ اور کیا ہوا ہی تمکو نہ نہیں کھاتے اُسکو
 جسپر خدا کا نام لیا گیا ہی حالانکہ بے شک مفصل بیان کر دیا ہی (خدا نے) تمہارے
 لئے جو چیز کہ تم پر حرام ہی مگر وہ کہ جسپر (یعنی جسے کھانے پر) تم لاچار ہو
 (یعنی بھکالت کرسنگی شدید) اور بے شک بہت سے البتہ گمراہی کرتے ہیں بسبب اپنی
 ہوائے نفسانی کے بغیر جاننے کے بے شک تمہارا خدا وہ خوب جانتا ہی زیادتی کرنے والوںکو ۱۲۰
 اور چھوڑو ظاہر کے گناہ اور باطن کے گناہ بے شک جو لوگ گناہ کھاتے ہیں جلد بدلا دیئے
 جاویں گے اُسکا جو وہ کرتے تھے ۱۲۱ اور مت کھاؤ جسپر خدا کا نام نہیں لیا گیا اور بے شک
 وہ (یعنی اُسکا کھانا) برا کام ہی، اور بے شک شیطان

لِيُوحِنَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ
 أَنْتُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿۱۲۱﴾ أَوْ مِنْ كَانَ مِثْلًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ
 نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مِثْلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ
 بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زَيْنٌ لِّلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۲۲﴾
 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مَّجْرُمٍهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا
 وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿۱۲۳﴾ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ
 آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رَسُلُ اللَّهِ
 اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا

﴿۱۲۱﴾ (مثل ما اوتی رسول اللہ) کافروں کے اس قول پر کہ ” ہم ہرگز ایمان نہیں لائے
 جب تک ہمکو اُس کے مثل ندیا جاوے جیسا کہ اللہ کے رسالوں کو دیا گیا ہی ” حسن
 اور ابن عباس کا قول ہی کہ اس سے کافروں کی یہہ مراد نہی کہ جب تک ہمکو ویسے ہی
 معجزے نہ دکھائے جاوے جیسو کہ انبیاء سابقین نے دکھائے تھے اُسوقت تک ہم ایمان نہیں لائے
 مگر امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ یہہ قول ضعیف ہی قول قوی
 وہ ہی جو محققین نے کہا ہی، یعنی کافر چاہتے تھے کہ آنحضرت صلعم جو خدا کی طرف
 سے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جب تک ہمارے پاس بھی خدا کی طرف سے کوئی پیغام نہ
 آوے ہم ہرگز ایمان نہیں لائے کے اُسی کے جواب میں خدانے فرمایا ” اللہ اعلم حیت یجعل
 رسالہ ” یعنی خدا کی طرف سے پیغام آنا تو نبوت ہی ہر کسکو نبوت نہیں مل سکتی
 بلکہ خدا خوب جانتا ہی کہ کسکو نبوت دے *

(حیت یجعل رسالہ) یہہ بھی ایک دقیق مسئلہ ہی ہم نے جانبجا بیان کیا ہی کہ
 نبوت بطور ایک ایسے منصب کے نہیں ہی جیسو کہ کوئی بادشاہ کسیکو کوئی منصب دیدیگا

اپنے دوستوں کے (دل میں) وسوسہ ڈالتے ہیں کہ تم یہ چھٹڑا کریں اور اگر تم انکی تابعداری کرو تو بے شک تم مشرک ہو گے ﴿۱۶۱﴾ کیا وہ شخص جو مردہ (یعنی کانور) تھا پھر ہم نے اُسکو زندہ (یعنی ایمان والا) کیا اور ہم نے اُسکے لئے نور پیدا کیا کہ اُسکے ساتھ لوگوں میں چلتا ہی اُس شخص کی مانند ہی جسکی مثال ایسی ہی کہ اندھیروں میں پڑا ہی اور اُن سے نکلنے والا نہیں، اسی طرح اچھا کردکھایا گیا ہی کانوروں کے لئے جو کچھ کہ وہ کرتے تھے ﴿۱۶۲﴾ اور اسی طرح ہم نے ہر گناہ میں اُسکے بدکاروں کو سردار کردیا ہی تاکہ وہ اُس میں مگر کریں اور وہ مگر نہیں کرتے مگر آپ اپنے سانہ اور نہیں جانتے ﴿۱۶۳﴾ اور جبکہ اُنکے پاس کوئی نشانی آتی ہی تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لاندکے جب تک ہمکو اُسکے مثل ندیا جاوے جیسا کہ اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہی، اللہ حوب جانتا ہی کہ کس جگہ رکھے اپنی پیغمبری کو، قریب ہی کہ پہونچدینی اُن لوگوں کو جو گناہ کرتے ہیں

ہی بلکہ نبوت ایک فطری امر ہی اور جس کی فطرت میں خدا نے ملکہ نبوت رکھا ہی وہی نبی ہوتا ہی اور اسبات کو ہم نہیں مانتے کہ سب انسان اُنک سے ہوتے ہیں اور اُن میں سے جس کو خدا چاہنا ہی نبی اور پیغمبر کر دیتا ہی *

یہہ تحقیق کچھ ہماری پیدا کی ہوئی نہیں ہی بلکہ اسباب میں قدیم سے علما کی دو رائیں ہیں بعض علما کی یہہ رائے ہی کہ سب انسان برابر ہیں اُن میں سے اللہ جسکو چاہنا ہی درجہ نبوت دے دیتا ہی۔ اور بعض علما کی یہہ رائے ہی کہ نبی از روئے فطرت و خلقت کے نبی ہوتا ہی چنانچہ اسی آیت کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں یہہ دونوں قول نقل کیئے ہیں مناسب معلوم ہوتا ہی کہ ہم بھی اس مقام پر اُن دونوں قولوں کو نقل کردیں وہ لکھتے ہیں کہ یہہ بات جاذبی چاہیئے کہ اس مسئلہ میں لوگوں نے اختلاف کیا ہی بعضوں نے کہا ہی کہ نفوس

و اعلم ان الناس اخلفوا في هذه المسئلة فقال بعضهم النفوس والارواح متساوية في تمام الماهية فتحصل النبوة والرسالة لبعضها دون البعض تشریف من الله و احسان و تفضل - وقال الاخرون بل النفوس البشرية مختلفة

فَخَرَّ عَنَّا إِلَهُ وَ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَذْكُرُونَ ﴿۱۲۷﴾ فَمَنْ
يُرِيدُ إِلَهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَ مَنْ يَرِى أَنْ يَضَاهُ
يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَانُوا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ
يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۲۸﴾ وَ هَذَا
صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذْكُرُونَ ﴿۱۲۹﴾
لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ هُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۳۰﴾
وَيَوْمَ يُحْشَرُ لَهُمْ جَمِيعًا يُدْعَوْنَ الْجَنِّ قَدْ اسْتَكْبَرُوا قَدْ

اور ارواح تمام مادیات میں سب برابر ہیں پس نبوت اور
رسالت کا ایک کو ملنا اور دوسرے کو نہ ملنا خدا کی طرف
سے شرف دینا اور احسان کرنا اور بزرگی دینا ہی — اور
بعضوں نے کہا ہی کہ نہیں بلکہ نفوس بشری اپنے جوہر اور
اپنی ماہیت میں مختلف ہیں بعضی اُن میں سے
برگزیدہ اور علایق جسمانیات سے پاک اور انوار الہیہ سے روشن
اور بلند درجہ پر منور ہوتے ہیں — اور بعضی اُن میں سے
خسوس اور گدے جسمانیات سے متحبت کرنے والے ہوتے ہیں
پس نفس جب تک کہ قسم اول سے نہو وہ دُحی اور رسالت
کے قبول کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا — پھر قسم اول میں
زیادتی اور کمی اور قوت اور ضعف کے اُن درجوں تک
جن کی کچھ انتہا نہیں ہی اختلاف واقع ہوتا ہی اور
اسی وجہ سے رسولوں کے درجے مختلف ہوتے ہیں
پھر اُن میں سے بعضی ہیں جن کو معجزات قویہ حاصل

ہیں اور بعضی کمالات و مہارتیں بعضہا خیرہ
ظاہرہ میں سلیق الجسمانیات
مشرقہ و الانوار الہیہ مستعلیہ
منورہ و بعضہا خسوسہ کدرہ متحبہ
لجسمانیات و النفس مالم تکن
من القسم الاول لم تصلح لتقبل
الوحي و الرسالۃ ثم ان القسم الاول
یتبع الاختلاف و یہ بالا و بالافضل
و القوة و الضعف الی مراتب
الانہیۃ لہا فلا جرم کانت مراتب
الرسول مختلفۃ فہم من حصلت
لہ المعجزات القویۃ و البع القائل
و منهم من حصلت لہ معجزۃ
واحدۃ او اثنتان و حصل لہ تبع
عظیم و منهم من کان الرفق غالباً
علیہ و منهم من کان التشدید
غالباً علیہ (تفسیر کبیر)

ذاتِ خدا کے نزدیک اور سخت عذاب بسبب اُس کے جو وہ مکر کرتے تھے ﴿۱۲۷﴾ پھر جسکو خدا چاہتا ہی کہ اُس کو ہدایت کرے کھول دیتا ہی اُس کے دل نہ اسلام کے لئے اور جس پر چاہتا ہی کہ اُس کو گمراہ کرے اُس کے دل کو تنگ اور تنق کر دیتا ہی گویا کہ وہ آسمانوں میں جڑھا جاتا ہی اسطیج اللہ برائی قالتا ہی اُن لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے ﴿۱۲۸﴾ اور بہت سی تہرے پروردگار کا سیدھا رستہ نہ شک ہم نے معمول یہاں کر دیا ہوں نشانیاں اُن لوگوں کے لئے جو نصیحت نہ کرتے ہوں ﴿۱۲۹﴾ اُن کے لئے اُن کے پروردگار کے پاس سلامتی کا ڈھر ہی اور وہ اُنکا دوست ہی بسبب اُس کے جو وہ کرتے تھے ﴿۱۳۰﴾ اور جس دن (خدا) اُن سب کو اکٹھا کرے گا (کہیں گے) اے گمراہ جنوں کہ اللہ تم نے بہت قانعدار کر لئے

ہوتے تھے اور اُنکے پیرو بہت آدڑے ہوتے تھے اور بعض اُن میں سے وہ ہوتے ہیں چمکر ایک یا دو معجزے حاصل ہوتے ہوں اور اُن کے پیرو بہت سے ہوجاتے ہیں اور اُنہیں سے بعضوں پر نرمی غالب ہوتی ہی اور ان میں سے بعضوں پر تشدد غالب ہوتا ہی *

گو اس تقریر میں ماہیتِ نفوس بشری میں تفریق کرنا شاید غلطی ہو خصوصاً اُن لوگوں کی رائے میں جو تمام نفوس حیوانی کی ماہیت کو متحد مانتے ہیں اور تفاوت مدارج کا اُسکی صورتِ نوعیہ پر قرار دیتے ہوں جس سے وہ نفس متعلق ہی تاہم حاصل اس تقریر کا جو امام صاحب نے لکھی ہی یہی ہی کہ انبیاء میں از روئے خلقت و پیدائش و فطرت کے ایک ایسی چیز ہوتی ہی جسے سب سے وہ نبی ہوتے ہوں اسلام خدا نے فرمایا کہ "اللہ اعلم بحیث یجعل رسالہ" غرض کہ اس مطلب کو امام صاحب نے کسی تقریر سے بیان کیا ہو اور سمجھے کسی تقریر سے مطلب دونوں کا متحد ہوجاتا ہی اگر فرق رہا ہی تو استدر رہتا ہی کہ ہمارے نزدیک جو ملکہ نبوت فطرت میں رکھا گیا ہی وہ اپنے وقت میں پر اسطرح پر ظہور کرتا ہی جسطرح درخت میں سے پھول پھل اپنے وقت میں اُسکے قوی ہوجانیکے بعد پیدا ہوتے ہیں جو بعثت سے تعبیر کہا جاتا ہی — اور امام صاحب کی تقریر کے مطابق باوصف فطرت کے موجود ہونیکے وہ فطرت رسالت دیئے جانہکی محتاج رہتی

مِنَ الْاِنْسِ وَقَالَ اُولِيئَهُمْ مِنَ الْاِنْسِ وَبَنَّا اَسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ
وَبَلَّغْنَا آجَالَهُمُ الَّذِي آجَلْتُمْ لَمَّا قَالَ الْاِثَارُ مَثُوبَكُمْ خِلْدَيْنِ فَيَهَا
اَلَا مَا شَاءَ اللّٰهُ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿۱۲۸﴾ وَكَذٰلِكَ نُوَلِّي بَعْضُ
الظّٰلِمِيْنَ بَعْضًا مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿۱۲۹﴾ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ

ہی اسی صاحب سے ہم تو کہتے ہوں کہ الجنی نبیٰ فی بطن امہ اور اسلم صاحب ہوں کہہ دینے
کہ بعض انسان قابل للقبوۃ فی بطن امہ اما ان بوتی اولاً *

شہادہ ولی اللہ صاحب ہمی نغمہ ہیات ہوں اسی رائے کے مابعد معلوم ہوتے ہیں انہوں نے صاف
لکھ دیا ہے کہ یہہ رائے کہ نبوت متحض خدا کا فضل ہی ہر وہ اولیٰ کی نہیں ہے جفا نچ
شہادہ صاحب کا قول یہاں ہی کہ "غیرت کی یہہ
حقیقت ہی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بغدوں فی اصلاح
کا ارادہ کرے اور انکی طرف ایک خاص نوجہہ
اور غایت مائل کرے (تدنی کے لغوی معنی
ہیں قول کا کوئی میں لانا) بسبب وجود کے
جو دایم ہو ایک انسان ذمل اور پاک طیقت
عمدہ خصلت میں جسما لطیفہ انسانی ہمدار
اور خبردار ہو ، *

یہہ شبہہ نکذا جناوے کہ سب علماء اسلامیہ
کا یہہ قول ہی کہ نبوت متحض خدا کا فضل
ہی ہمدہ کی خصوصیت کو اس میں کچھ
دخل نہیں ہے اور اس تمہاری تقریر سے انکے لئے
ایک خصوصیت استعداد ہی ثابت ہوتی ہے
اسلئے کہ ہم یہہ کہتے ہیں کہ یہہ قول بہت
بہت بعد انقضائے قرون مشہود لہا بالخور کے
ہودا ہوا ہے کہ کتاب اللہ اور حدیث اور اجماع

حقیقۃ النبوة ان یوید اللہ بعددہ اصالحا فیمدلی
الہم بوجودی شہادۃ الوجود العرضی قائم برجل زکی
النظرة نام الاخلاق تلہ منہ اللطینۃ الاسانیہ
لا ینال ذہب علماء اہل السنۃ الی ان النبوة
متحض فصل من اللہ تعالیٰ من غیر خصوصیت
من العبد و انت تذبت لہم خصوصیت فی
استعداد ہم لانا نقول ہذا قول شہادہ بعد الترون
المشہود لہا بالخور فان مدلول الکتاب والسنۃ
وما اجمع علیہ السلف ہوان الخصوصية التي
تورجع الی کثرة المال وصاحۃ الوجہ و غیر
ذلک من الصفات التي یفخر بها العامة
لدخل لہا فی النبوة وکان الکفار یقولون اما
کان اللہ یجد رجلا لرسالہ سوی یتیم ابی طالب
لولا انزل القرآن علی رجل من القرینین عظیم
فکشف اللہ تعالیٰ الشبہہ واشبع فی الرد واما
الصفات الباطنیۃ التي یتکلم فہا فلا شہادۃ ان
الانبیاء اتم الخلق فہا و اقوام اخلاق ازکام
نفسا منی انکر ذلک لا یتحقق ان یتکلم بہ

انسان میں ہے، کہیں گے اُن نے دوست انسانوں میں سے اے ہمارے پوروں گارہم میں سے ایک نے دوسرے سے فائدہ اُٹھاا (یعنی اُن کو خدا نہیں مانا بلکہ فائدہ اُٹھانے کے لئے اُن کی پرستش کی) اور ہم بھونچ گئے اپنی موعان کو جو تو نے ہمارے لئے مقرر کی تھی، (خدا) کہہ دیا کہ آگ تمہارے لئے ہے، جگہا ہی ہمیشہ اُسی میں رہو گے (کیونکہ وہ شریک فی العبادت کرتے تھے اور اس لئے ان کے دانات باری میں مشرک تھے) مگر جو چاہے اللہ بے شک تیرے پوروں گارہم حکمت والا ہی جاننے والا (۱۲۸) در اسی طرح ہم غلب کر دیتے ہیں بعض ظالموں کو بعض پر سبب اُس کے جو وہ نہانے تھے اُن کے اے گروہ جن و انس کے

۱۔ بعدہ عن سیر الانبیاء راساً الاثری ان ہوا فی کوف قال و کذلک الانبیاء تبعہ فی نسب قومہا وبالجملة فلما رساہ رکن قابلیہ من الرسول و رکن تدل و تدبیر من المرسل (نہضت)

سلف سے یہہ ثابت ہے کہ خصوصیت مال اور خیریت چہرہ کو (اور اُسی ہی از صفات جفکو عام اوگ موجب فسر جہہ ہیں) نبوت میں کچھہ دخل نہیں ہے

ہمارے کہا کرتے تھے کہ خدا کو اس ابوطالب کے پیغم کے سوا کوئی آدمی رسالت کے لئے نڈا دیوں نہ اور اُن کا یہہ قرآن اُن دونوں شہروں کے کسی پرے آدمی پر خدا تعالیٰ نے اس شہہ کو کھل دیا اور صاف طرح سے اُنکے قول کو رد کر دیا اور عنقات باطنیت جن میں ہم کلام کرتے ہیں وہ بلاشبہ انبیاء میں بہت زیادہ نہیں انبیاء سب مسدوں کے ہوا ہے جامع تھے اُنکے اخلاق بہت اچھے تھے وہ نہایت پاک دانت تھے جو اس کا منبر ہی وہ دس طرح اس لایق نہیں ہی کہ اُس سے کلام کیا جاوے کہ وہ انبیاء کے خصائل اور خوبیوں سے بالکل دور ہی کیا نہیں معلوم ہی کہ ہر حال نے کہا تھا کہ انبیاء ایسے ہی ہوتے ہیں اپنی قوم کے عمدہ خاندان میں سے بھونچے جانے میں حاصل کلام بہہ ہی کہ رسالت کے دو رکن ہیں ایک رکن اسعدان اور قابلمت نبی کا اور دوسرا رکن توجہہ اُر عنایت اور تدبیر الہی ہے (۱۲۹) (یامعشرا البین والانس) اس آیت میں خدا تعالیٰ نے دو گروہوں کو یعنی جن و انس کو مخاطب کیا ہے اور پھر فرمایا ہے کہ کیا تمہارے پاس تم میں سے یعنی تمہاری جنس میں سے رسول نہیں آئے — اس پر مفسرین نے بحث کی ہے کہ آیا جنوں کی گروہ میں سے اُن کے لئے بھی پیغمبر رسول ہوئے تھے یا نہیں — ضحاک کا قول ہے کہ جس طرح انسانوں میں انسان پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں اسی طرح جنوں میں سے جن اُنکے لئے پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں — اور اکثر علماء کا قول ہے کہ پیغمبر صرف انسان ہی ہوئے ہیں جنوں میں کوئی پیغمبر نہیں ہوا جنوں کے لئے بھی وہی انسان پیغمبر پیغمبر ہوتا ہے

اَلَمْ يَاتِكُمْ رَسُلٌ مِّنْكُمْ

اس بیان سے ظاہر ہے کہ تمام علماء اسلام نے جنوں کی جداگانہ ایسی ہی متخلف قیاسی دینی جیسی کہ انسان کی منہ پر آن متبوعہ سے جنوں کی ایسی متخلف ہونیکا ثبوت نہیں *۔

جن اور جسقدر الفاظ اس مادہ سے بنے ہیں ان سب کے معنی پوشیدہ مستور عن الاعوان چھپی ہوئی غور مرئی کے ہیں — مشرکین عرب تمام ان واقعات کو جنگ وقوع کے اسباب اُنہی معلوم کرتے تھے اور اُنکو بیماریوں کو جنگ سبب وہ سمجھتے تھے غیر معلوم یا غیر مرئی موثر کا اثر خیال کرتے تھے اور اُسکو لفظ جن سے تعبیر کرتے تھے اب بھی تمام جاہل آدمی بیماری پر آسوس یعنی جن پھوٹ کا اثر خیال کرتے ہیں *۔

حضرت موسیٰ کی کتاب ہدایت، یعنی توریث میں جہاں تمام عالم کے پیدا ہونیکا ذکر ہے جنوں کی متخلفہ کہ پتا ہونیکا کو نہیں ہی اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کو اندازہ زمانہ میں ایسی متخلف کہ کچھ خیال نہ تھا مگر مذہبیوں اور بت پوشوں میں تھا — جبکہ اُنہوں نے غیر مرئی موثر کو واقعات ہر معلوم السبب اور امراض غیر معلوم العلة کا فاعل سمجھا تھا تو یہ بات لازم تھی کہ وہ اُن کے لئے کوئی صورت اور کسی قسم کا جسم تصور کریں اور اُن کو ذی فعل اور فاعل بالارادہ بھی سمجھیں اور اُن کو انسانوں سے بہت زیادہ قوی اور قوی دلیل لفظاً تو لگتا خیال کرس اور اُن سے ذرتے رہیں اور اُن کی رفاہی و خوشنودی کے لئے اُن کی پرستش کریں تاکہ اُن کی خسی کے بد نتیجہ سے محفوظ رہیں اور اُن کی مہربانی سے فائدہ اُٹھائیں *۔

نہاں اس خیال کے اندازہ مذہبیوں سے ہوئی جو ابتدا ہی سے اہرمون و مزدان کے قابل تھے اُنہی سے یہودیوں میں اور عرب کے بت پوشوں میں پھیلی — مشرکین عرب میں یہاں تک اس کا یقین نہ گیا تھا کہ وہ بنیاد کرتے تھے کہ ہر ایک جنگل میں جن رہتے ہیں اور جب وہ سفر میں جاتے تھے یا شکار کے لئے کسی جنگل میں اونرتے تھے تو اُس جنگل یا مہدان کے جنوں کے سردار سے پناہ مانگتے تھے تمام عرب میں یہ خیال پھولا ہوا تھا اور مسلمانوں میں بھی بطور ارت کے چلا آنا تھا اسلئے تمام منسربین نے جہاں قرآن مجید میں لفظ جن یا جان یا اُس کے مثل آیا اُس کے معنی وہی ہی ہوتے سمجھے اور اُسی کے مناسب تفسیریں لکھیں مگر اسبات پر غور نہیں کیا کہ قرآن مجید سے بھی ایسی صورت و شمایل متخلف کے ہونیکا وجود پایا جانا ہی یا نہیں *۔

کیا نہیں آئے ہمارے پاس رسواۓ دم میں سے

ہمارے پاس اس بات سے انکار کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ سواۓ موجودات مرئی اور مستور کے کوئی اثر ایسی مخلوق موجود نہ ہو جو مرئی نہ ہو مگر ظلم اس میں ہے کہ جس طرح جنوں کی مخلوق کر۔ مسلمانوں نے تسلیم کیا ہے اسے مخلوق کا وجود قرآن مجید سے ثابت نہیں *

نساء اولام جن کی تعریف میں آیتیں آتی ہیں کہ "حسب ناری حساس متحرک بالارادة يتشعل: مشکال من المنة" — اسے بظاہر عام مسلمان خیال کرتے ہیں کہ وہ ایک مادی آگ ہے شعلہ سے پیدا ہوئے ہیں اُن میں سون اور عورت دونوں جن سے وہ لڑکے اور لڑکیاں جنمے جنمے جنمے طرح کی شکلوں میں بن جاتے ہیں انسانوں کے سروں پر آتے ہیں اُن کو تکلیف پہنچاتے ہیں اُن کو اُبا لیجائے ہیں اُن کو مار دالے ہیں انسانوں پر عالمی سوچاتے ہیں اُن کو دارہ ہمارے سروے لائن میں آتے ہیں اور مادی نہیں دینے مگر جب جانتیں اور جس شکل میں چاہیں اپنے دائرے دکھلا دیے ہیں — یعنی اپنے جسم میں دماغ ایسا مادہ پیدا کر لیتے ہیں کہ دماغی دیے لکھا ہے — آدمی کی صورت بیکر برگوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں عامل اُن کو آدمی بنا کر اپنے دورے کا سائنس کر لیتے ہیں — مگر اس میں سے ایک بات یہی قرآن مجید سے ثابت نہیں *

مشرکین عرب جو جنوں کا یقین رکھتے تھے وہ اُن کو جنوں اور بہاروں میں انسانوں سے منفی رہنے والے جانتے تھے اور شر اور زبردست دوی شکل خیال کرتے تھے اور اس قسم کے انسانوں پر بھی جو کا اطلاق کرتے تھے — قرآن مجید میں بھی کہیں استعاراً جن کا اطلاق شیطان معوی الانسان پر ہوا ہے اور کہیں وحشی اور شیر انسانوں پر اور کہیں بحر الارام و خطابیات کے اسی وجود خیالی پر جس کا مشرکین یقین کرتے تھے — مگر خطابیات کے طور پر بیان کرنے سے فی الواقع ایسی مخلوق کے ہونے کا ثبوت نہیں ہوا *

اس آیت میں جسکی تفسیر ہم لکھ رہے ہیں اور سورہ سبا کی آیت میں خدا تعالیٰ نے مشرکین کو اُنہی کے خیال کے مطابق خطابیات کے طور پر جنوں کی پرورش کا اِزام دیا ہے — اس آیت سے پہلی آیتوں میں خدا تعالیٰ نے انسانوں کا جو اُس کی ہدایت سے سیدھی راہ پاتے ہیں اور جو سیدھی راہ سے گم راہ ہوتے ہیں ذکر کیا ہے جہاں فرمایا ہے "فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره الاسلام ومن يرد ان يضله

و يوم نحشرهم جميعاً ثم نقول لللائمة اهؤلاء اياكم كانوا يعبدون قالوا سيدناك انت ولهم من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم به مومنون (سبا — ۳۹ و ۴۰)

يَقْصُونَ عَلَيْكُمْ اَيْتِي

یجعل صدمه صہقا حرجا کا نما یصعد فی السماء“ پھر اُنہی دونوں گروہوں کو قیامت کے دن اکٹھا کرنا کہا ہی ان لفظوں سے کہ “یوم نخشہر ہم جمعاً“ ہم کی ضمور اُنہی دونوں گروہوں کی طرف راجع ہی اور جنوں کی پرسنش کا کچھہ ذکر نہیں ہی دفعاً فرمایا “یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس“ یہہ مناف قریفہ اس بات کا ہی کہ یہہ جملہ خطابات کے طور پر مشرکین کے الزام دینے کو اُن کے خیالی معبودوں کو خطاب کر کے فرمایا ہی کہ تم نے اپنے بہت سے پیرو کر لیئے ہیں — اس خطاب کا جواب جنوں کی طرف سے کچھہ نہیں دیا بلکہ مشرکین جو عقیدہ جنوں کی پرستش کی سنت رکھتے تھے اُس کو بیان کیا ہی کہ ہم تو ایک دوسرے سے نفع اُٹھانے کی غرض سے اُن کی پرستش کرتے نہی اور شریک ذات داری نہیں جانتے تھے — اُس پر خدا نے بہہ فیصلہ کیا کہ “الغار مثوا کم“ یعنی تمہاری جگہہ آگ ہی — اور بہہ ایک نہایت موثر اور فصیح و بلیغ طرز تقریر ہی اسبات کے سمجھانے کو کہ خدا کے سوا دوسرے کی پرستش گو کہ الہ اعتقاد کر کے نہو شرک اور باعث دخول دار ہی کیونکہ وہ بھی شرک فی العبادت اور شرک فی الصفات میں داخل ہی — پس اسطرح سے جنوں کو مخاطب کرنے سے یہہ ناست نہیں ہوتا کہ فی الواقع جنوں کی ایسی ہی مخلوق ہی جیسیکہ مشرکین عرب یقین کرتے تھے یا جس طرح کہ مسلمان عالموں نے لکھا ہی *

سورۃ سبا کی آیت میں دوسرا طرز تجاہل عارفانہ اختیار کیا ہی کیونکہ یہہ بات معلوم تھی کہ مشرکین جنوں کی پرستش کرتے تھے باوجود اس علم کے خدا فرشتوں سے جو مشرکین کے نزدیک بھی جنوں سے برتر تھے پوچھدیا کہ کہا مشرکین تمہاری پرستش کرتے تھے ملائکہ جواب دیفکے کہ نہیں جنوں کی پرستش کرتے تھے جن کو ملائکہ سے مشرکین بھی کم درجہ کا سمجھتے تھے اور اس طرز بیان سے جنوں کی پرستش کی زیادہ تحقیر نکلتی ہی -- مگر کہہ اسطرح جنوں کی ایسی مخلوق ہونے کا جیساکہ بیان کیا گیا ہی ثبوت نہیں ہوتا *

سورۃ انعام میں ایک جگہہ خدا نے فرمایا ہی کہ مشرکین نے جنوں کو خدا کا شریک بنایا ہی حالانکہ اُن کو یعنی مشرکین کو خدا نے ہودا کہا

و جعلوا اللہ شریکاً الجن و خلقهم و خرقوا له بطن و بغات
یغفر علم سبحانہ و تعالی عما یغفرون (انعام ۱۰۰)

ہی — ہم کی ضمور جن کی طرف پہرانی اسلمیے تھیک نہیں ہی کہ مشرکین جنوں کو غیر مخلوق نہیں سمجھتے تھے اور اس صرت میں و خلقهم کے لفظ سے کچھہ معنی

بھان کرنے تھے تمہارے سامنے میری نشانیاں

فائدہ نہیں ہوتا اور مشرکوں کی طرف ضمیر پھرنے سے اسباب کے انتباہ کا فائدہ ہی کہ خالق ہی مستحق عبادت ہی نہ کوئی مخلوق *

اس آیت میں صرف مشرکوں کے اعتقاد کا ذکر ہی مگر اس سے نہ جنوں کی فی الواقع ایسی مخلوق ہونے کا ثبوت ہی جو ہمہ مکہ مشرکوں اعتقاد کرتے تھے اور نہ خدا کے بھٹے اور بھڑوں کے ہونے کا ثبوت ہی *

سورۃ اعراف میں خدا تعالیٰ نے ابلیس کا قول نقل کیا ہے کہ اُس نے آدم کو سجدہ نہ کرنے میں یہ کہہ کر اُس سے بہتر ہوں تو نے منجھو
قال انا خير منه خلقتني من نار و خلقته من طين (اعراف- ۱۱)
آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے *

خلق الانسان من صلصال كالفخار اور سورۃ الرحمن میں فرمایا ہے کہ ”پیدا کیا انسان
وخلق الجن من سارج من نار کو سڑی مٹی سے اور جان یعنی جن کو بھڑکتی آگ سے *
(الرحمن ۱۳ و ۱۲)

ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حماء مسنون والجن خلقناه من قبل من نار السموم (حجر - ۲۹ و ۲۷)
اور سورۃ حجر میں فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے سڑی مٹی سے اور جان یعنی جن کو آگ کی
لو سے *

اذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم سجدا والدم مسجدا
الا بلوس كان من الجن فسق
عن امر ربہ (کہف ۲۸) نے کہ وہ جنوں میں سے یعنی سرکشوں میں سے تھا *

ان آیتوں کے بھان کرنے سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ ابلیس کی خلقت بھی نار سے بھان ہوئی ہے اور سورۃ کہف میں ابلیس پر جن کا اطلاق ہوا ہے اور سورۃ الرحمن اور سورۃ حجر میں انسان کے پیدا کرنے کے ساتھ جو جان کے آگ سے پیدا کرنے کا ذکر ہے اُس سے وہی ابلیس مراد ہے مغربی للانسان اور ہم بھان کرچکے ہیں کہ وہ کوئی وجود خارج از انسان نہیں ہے اور اسلمنے ان آیتوں سے جنوں کی کسی ایسی مخلوق پر جسکا یقین مشرکوں کرتے تھے استدلال نہیں ہو سکتا انسان کے ترا میں سے اُس قوت کا جس پر شیطان کا اطلاق ہوا ہے آگ سے یا حرارت سے پیدا ہرنا ایسا تھوہک اور بالکل سچ ہے کہ اُس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا باقی جو امر ان آیتوں سے متعلق ہیں انہر بحث اُس مقام پر کرینگے جہاں اُن کی تفسیر لکھی ہے *

وَيَذُرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا

حضرت سلیمان کے قصہ میں جن و شیاطین کا جو حضرت سلیمان کے ہاں بہت سے کاموں پر متعین تھے قرآن مجید میں ذکر آیا ہے سورہ سبا میں خدا نے فرمایا ہے کہ ”جنوں میں سے وہ تھا جو حضرت سلیمان کے سامنے اپنے

ومن الجن من يعمل بين يدي رب (یعنی اُنا) کے حکم سے کام کرتا تھا۔ اور جگہ فرمایا باذن ربہ (سبا — ۱۱) ہی کہ جب حضرت سلیمان مرگئے (جنکی لاش کو لکڑی فلما خذ تبہمت الجن ان لو کے سہارے سے کھڑا کر دیا تھا) تو کسیکو خبر نہوئی مگر کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی جب دیمک نے عصا کو کہا لیا اور وہ گر پڑی تب جنوں نے العذاب المہین (سبا — ۱۳) جو بیت المقدس کی عمارت کا کام کر رہے تھے اُنکا مرنا جانا اور نہا کہ اگر ہمکو غیب کی بات معلوم ہوتی تو ہم اس سخت عذاب میں نہ ٹیہوے دھتے *

ان آیتوں میں جو کچھ بیان ہوا ہے یہ حضرت سلیمان کے وقت کا اور بیت المقدس کی تعمیر ہونیکا ایک تاریخی واقعہ ہے اور تاریخ پر رجوع کرنے سے بخوبی معلوم ہوسکتا ہے کہ حضرت سلیمان کی سرکار میں عمارت کا اور جنگلوں میں سے لکڑی کاٹنے کا پتھر تراشنے کا جہاز چلانیکا کون کام کیا کرتے تھے۔ جو وہ جنوں اُنہی پر جن اور شیاطین کا اطلاق ہوا ہے * کتاب اول سلاطین باب پنجم سے پایا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان نے حیرام صور کے بادشاہ سے صیدوئی قوم کے آدمی جنگل میں سے لکڑی کاٹنے کو مانگے تھے مقام لبنان سے لکڑی کاٹی جاتی تھی اور سلیمان کے لوگ اور حیرام بادشاہ صور کے بھیجے ہوئے لوگ اور ”جبلیم“ یعنی پہاڑی لوگ لکڑیاں کاٹتے تھے اور پتھر تراشتے تھے *

کتاب دوم تاریخ الایام سے پایا جاتا ہے کہ صور کے بادشاہ نے ایک کاریگر صور کے رہنے والے کو حضرت سلیمان کے ہاں کام کرنے کو بھیجا تھا جو اپنے اُنا کی اجازت سے کام کرنے آیا تھا یأسیطوف دان مجید میں اشارہ ہے کہ ”ومن الجن من يعمل بين يديہ باذن ربہ“ *

اسی کتاب سے پایا جاتا ہے کہ سولے بنی اسرائیل کے جن لوگ فلسطین میں غیر قوم کے پہاڑوں و جنگلوں میں رہتے تھے اُن میں سے حضرت سلیمان نے ستر ہزار آدمیوں کو حمالی پر اور اسی ہزار کو درخت کاٹنے اور پہاڑوں میں پتھر تراشنے پر متعین کیا تھا یہ سب بیگار میں پکڑے گئے ہونگے جنوں نے حضرت سلیمان کا مرنا معلوم کر کے ضرور کہا ہوگا

کہ ”لوکانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین“ *

اور تم کو دراتے تھے تمہارے اس دن کے ملتے سے ،

حضرت سلیمان کے قصہ کو مولوی چراغ علی صاحب نے جو عربی اور عبری زبان سے بخوبی واقف ہیں ایک رسالہ میں نہایت عمدگی سے لکھا ہے جس کو ہم حضرت سلیمان کے قصہ میں بہ تفصیل لکھیں گے اس مقام پر صرف اس قدر بتانا مقصود تھا کہ ان آیتوں میں جو جن کا لفظ آیا ہے اُس سے وہ پہاڑی و جنگلی آدمی مراد ہیں جو حضرت سلیمان کے ہاں بہت المقدس بڑائے کا کام کرتے تھے اور جن پر بسبب وحشی اور جنگلی ہونے کے جو انسانوں سے جنگلوں اور پہاڑوں میں چھپی رہتے ہیں اور نیز بسبب قوی اور طاقت ور اور سختی ہونیکے جن کا اطلاق ہوا ہے پس اس سے وہ جن مراد نہیں ہیں جن کو مشرکوں نے اپنے خیال میں ایک مخلوق مع اُن اوصاف کے جو اُن کے ساتھ منسوب کئے ہیں مانا ہے اور جن پر مسلمان بی یقین کرتے ہیں *

عبری زبان میں شد اور شدید بمعنی دیو اور جن کے آیا ہے اور نیز داکوؤں اور شریرو آدمیوں پر اسکا اطلاق ہوا ہے — عربی زبان میں بھی وحشی اور قوی آدمیوں پر جن کا لفظ بولا گیا ہے — ومن امثال العرب، "اچن اللہ جبالہ" ای التجبال التي یسکنها ای کلر اللہ فہا البجن ای اوحشہا (شرح امثال مہدائی) *

نابغہ ذبیانی شاعر جاہلی کہتا ہے *

سہکین من صداد الحدید کانہم * تحت السَّور جنة البقار

یعنی اُن کے بدن میں بدبو ہو گئی لہے کے رنگ سے گویا کہ وہ — زرا کے نیچے بقر کے جن میں *

زہر اس سلمي جاہلی شاعر کہتا ہے *

اذا فزعوا طارو الی مستغیثہم * طوال الرماح لضعاف ولاعزل

یعنی جب وہ لوگ جوش میں آتے ہیں تو دوزخو جاتے ہیں اپنی پٹا مانگنے والے کے پاس — لذی نہڑے لیکر نہ وہ کمزور ہیں اور نہ بے ہتھیار *

بخیل علیہا جنة عبقرية * جد یرون یوما ان یغالوا فاستطروا

گھوڑوں پر کہ اُن گھوڑوں پر جن عبقری ہے — لایق ہیں لڑائی کے دن کہ اپنا مقصد پائیں اور غالب ہوں *

جن اذا فزعوا انس اذا امنوا * ممر دون بها لعل اذا جہدوا

جن میں جبکہ جوش میں آتے ہیں اور انس میں جبکہ امن میں ہوتے ہیں — دراز قد ہیں خلدہ رو میں جبکہ وہ کوشش کرتے ہیں *

قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا

عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَافِرِينَ ﴿۱۳﴾

سورۃ نمل میں ہی کہ جب حضرت سلیمان نے بلقیس کا تخت ملانا چاہا تو جنوں
قال عفريت من الجن انا آنيك به میں سے ایک عفريت نے کہا کہ میں اس سے پہلے کہ آپ
قبل ان تقوم من مقامك اپنی جگہ سے اُٹھوں آپ کے پاس لا دیتا ہوں " اس آیت
(نمل - ۳۹)
میں جو اور بحثیں ہیں اُن کو ہم اس مقام پر نہیں
چھیڑتے صرف اتنی بات بتلاتے ہیں کہ قاموس میں لکھا
ہی کہ عفريت کہتے ہیں رجنل کامل ضابطہ قوی — یعنی موٹے مستند مضبوط آدمی کو
اور جن کا اطلاق جیسیکہ ہم نے ابھی بیان کیا صحرائی اور پہاڑی آدمیوں پر جو حضرت
سلیمان کے ہاں حمالی کا اور اور قسم کا کام کرتے تھے ہوا ہی پس آیت کے معنی نہایت
صاف ہیں کہ ایک قوی مضبوط پہاڑی آدمی نے کہا کہ میں ابھی اُس تخت کو جو حضرت
سلیمان کے توشہ خانہ میں موجود تھا نہ ملک سبا میں اُٹھا لانا ہوں *

سورۃ جن میں تین جگہ لفظ جن آیا ہے اور اسی مضمون کی ایک آیت سورۃ احقاف
میں ہے عرب کے مشرکین کی عادت تھی کہ چھپ
چھپ کر آنحضرت صلعم کی باتیں سننا کرتے تھے یہود
لینے اور غمازی کرنے کو اُنہی لوگوں میں سے جبکہ وہ چھپکر
باتیں سنتے تھے چند آدمیوں نے آنحضرت صلعم کو قرآن
پڑھتے سنا اُن کے دل پر اثر ہوا اور اُنہوں نے اُس کو سچ اور
منزل من اللہ جانا اُنہی کا ذکر ان آیتوں میں ہے اور جو
کہ لا معلوم شخص تھے اور چھپکر سنتے تھے اُن کی نسبت
لفظ جن استعمال ہوا ہے — اسبات کا ثبوت کتبہ جن بمعنی
متعارف نہ تھے بلکہ انسان تھے خود اسی سورۃ میں موجود
ہی — جہاں اُن کے عقائد کا ذکر ہوا ہے — کیونکہ اُن
میں سے بعض نے کہا کہ خدا تعالیٰ نے نہ کوئی جرور کی

قل ادحي الى انه استمع
نفر من الجن (سورۃ جن - ۱)
و انا ظننا ان لن نقول الانس
والجن على الله كذبا (سورۃ جن -
۵)

و انه كان رجال من الانس
يعوذون برجال من الجن
(سورۃ جن - ۶)

وان صرفنا اليك نفرا من الجن
يستمعون القرآن (سورۃ احقاف
- ۲۸)

ہی اور نہ اُس کے کوئی بیٹا ہی ہمارے پیشواؤں نے خدا پر تہمت لگائی تھی — حضرت
عہسے علیہ السلام کو ابن اللہ یعنی خدا کا بیٹا سمجھنا عیسائیوں کا عقیدہ ہے پس جن
لوگوں نے اس عقیدہ کے غلط ہونے کا اقرار کیا بوشک وہ عیسائی تھے *

وہ کہہ سکے ہم اپنے ہر آپ گواہی دیتے ہیں اور فریب دیا اُن کو دنیا کی زندگی نے اور گواہی

یہی اُنہوں نے اپنے پر آپ کہ وہ کافر تھے [۱۲۰]

اور بعضوں نے کہا کہ انسانوں میں ایسے لوگ بھی تھے جو جناتوں سے پناہ چاہتے تھے یہ طریقہ عرب کے بت پرست کافروں کا تھا اور جن لوگوں نے اس عقیدہ کو قرآن سنکر غلط سمجھا وہ شہدہ وہ لوگ عرب کے بت پرست کافر تھے •

اور بعضوں نے کہا کہ ہم سمجھتے تھے کہ خدا کسی پوچھنے کو نہیں بھیجتے گا یہ عقیدہ یہودیوں کا تھا وہ سمجھتے تھے کہ جو شریعت موسیٰ کو دی گئی تھی وہ ابدی تھی اب کوئی پوچھنے صاحب شریعت مبعوث نہیں ہونے کا جن لوگوں نے قرآن سنکر اس عقیدہ کو غلط جانا اور اسبات پر یقین کیا کہ قرآن خدا کا کلام ہے اور پوچھنے پر نازل ہوا ہے اور ایک پوچھنے احوالِ امساں صاحب شریعت مبعوث ہوا ہے وہ لوگ بلا شبہ یہودی تھے •

اور بعضوں نے کہا کہ ہم جو بھٹہ بھٹہ کر آسمانوں میں سے غیب کی باتیں سنتے تھے اب سننے والوں پر شہابِ ثاقب مارے جاتے ہیں اس کلام سے ثابت ہوتا ہے کہ اس بات کے کہنے والے مجوسی آتش پرست تھے اُس فرقہ کے پیشوا نجوم پر یقین رکھتے تھے اور ستاروں کے مقامات سے غیب کی خبریں دیتے تھے اور ہر ایک کے لئے بھلائی برائی بتلاتے تھے پس جن لوگوں نے قرآن مجید سنکر اس عقیدہ کو غلط سمجھا اور اس پر ایمان لائے کہ نجومی جھوٹے ہیں اور غیب کی بات کوئی نہیں جان سکتا اور خدا کو نہ کوئی ہرا سکتا ہے اور نہ اُس کو جہت سکتا ہے نہ اُس سے بھاگ سکتا ہے بلاشبہ وہ لوگ مجوسی تھے یعنی آتش پرست •

حسن کا قول ہے کہ ”ان فہم یہودا ونصارى و مجوسا و مشرکون (تفسیر کبیر) یعنی قرآن سننے والوں میں یہودی اور عیسائی اور آتش پرست اور مشرکین تھے اور اس قول سے صاف پایا جاتا ہے کہ وہ سننے والے انسان تھے نہ جن بمعنی متعارف اور یہ کہنا کہ جنوں میں بھی یہودی اور عیسائی اور آتش پرست اور مشرکین ہوتے ہیں ایک ایسی بات ہے کہ جسکو کوئی ذی عقل تو نہیں کہہ سکتا •

غلطیہ ان آیتوں کے چودہ آیتوں قرآن مجید میں اور ہیں جن میں جن و انس کا لفظ آیا — یا معشر الجن والانس المیاتکم رسل ساتھ ساتھ آیا ہے مگر اس میں کچھ منکم (سورۃ انعام — ۱۳۰) شبہ نہیں ہے کہ ان سب آیتوں میں جن

ذَٰلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَفِلُونَ ﴿۱۱۱﴾
 وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مَّا عَمِلُوا وَ مَا رَّبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿۱۱۲﴾
 وَ رَّبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ
 مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةٍ قَوْمٍ آخَرِينَ ﴿۱۱۳﴾
 إِن مَّا تَوَعَّدُونَ لآتٍ وَ مَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿۱۱۴﴾ قُلْ يَقُومُ
 أَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿۱۱۵﴾ مَن
 تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿۱۱۶﴾

کا اطلاق وحشی بدوی جنگل و پہاڑ کے رہنے والوں پر ہوا ہے ان دونوں لفظوں کے ساتھ لائے سے ہر قسم اور ہر درجہ کے آدمیوں کا حصر مقصود ہے خدا پر اور اُسکے احکام پر ایمان لانے اور اعمال بد کی سزا پانے میں کیونکہ شہری و دیہاتی وحشی اور انسی تربیت یافتہ و نا تربیت یافتہ مہذب و نا مہذب سوبلزق اور بار، بھرین سب کے سب اُس پر مکلف ہیں *

ایک ہمارے دوست نے ہم سے کہا کہ جب تم نے سورۃ انعام کی ایک سو اٹھائیسویں آیت میں جہاں لفظ ”یا معشر الجن“ ہے لفظ

۲ — قُلْ لَٰنَ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ (سورۃ اسری - ۹)
 ۳ — وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَٰهَاتِينَ وَالْإِنسُ وَالْجِنُّ (سورۃ انعام - ۱۱۲)
 ۴ — قَالَ ادْخُلُوا فِيْ اِمۡمٍ قَدْ خَلَتْ مِنۡ قَبۡلِكُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِی الدَّارِ (اعراف - ۳۶)
 ۵ — وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ (اعراف ۱۷۸)
 ۶ — وَحٰشَ لِّسُلُۡمٰنَ جَنُوۡدَہٗ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنسِ وَ الطَّيۡفِرِ فہم یوزعون (نمل - ۱۷)
 ۷ — وَحَقَّ عَلَیْہِمُ الْقَوْلُ فِیۡ اِمۡمٍ قَدْ خَلَتْ مِّنۡ قَبۡلِہُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنسِ اَنہُمۡ کَانُوۡا خٰسِرِیۡنَ (فصلت - ۲۳)
 ۸ — وَقَالَ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا رِیۡنَا اَرۡنَا الَّذِیۡنَ اٰضَلۡلَنَامُنۡ جِنۡ وَّالْاِنسِ (فصلت - ۲۹)

یہ اس لئے تاکہ تمہارا پروردگار شہروں کو (اُن کے دھمے والوں کی) زیادتیوں کے سبب ایسی حالت میں ہلاک کرنے والا نہ ہو کہ اُس کے لوگ غافل ہوں ﴿۱۱۱﴾ اور ہر ایک کے لئے درجے ہیں اُس پر جو اُنہیں نے کہا ہی اور تمہارا پروردگار بے خبر نہیں ہی اُس سے جو وہ کرتے ہیں ﴿۱۱۲﴾ اور تمہارا پروردگار بے پرواہ ہی رحمت والا اگر چاہے تمکو دور کر دے اور تمہارے بعد جسکو چاہے جانسپہن کرے جس طرح کہ تمکو پھندا کیا دوسری قوم کی نسل سے ﴿۱۱۳﴾ بے شک جسکا وعدہ تم سے کہا جاتا ہی ضرور آنے والا ہی اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو ﴿۱۱۴﴾ کہدے اے مہدی قوم عمل کرو اپنی جگہ پر بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں پھر تم جلد جان لوگے ﴿۱۱۵﴾ کون شخص ہی کہ ہوگی اُسکے لئے آخرکار (بھلائی آخرت کے) گھر کی بے شک نہیں تلاح پانے کے ظالم ﴿۱۱۶﴾

- ۹ — اولئك الذين حق عليهم القول في اسم قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم كانوا خاسرين (احقاف — ۱۷)
- ۱۰ — يا معشر الجن و الانس ان اسنطعتم ان تغفدوا من اقطار السموات والارض (الرحمن — ۳۳)
- ۱۱ — فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس و لاجان (الرحمن — ۳۹)
- ۱۲ و ۱۳ — فهين قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهن ولا جان — (الرحمن ۵۶ و ۷۳)
- ۱۴ — و ما خلقت الجن و الانس الا لعبادون (ذاریات — ۵۶)
- جن سے وہی معنی متعارف مراد لئے ہیں گو بطور خطابیات کے اُس کو قرار دیا ہی تو یہی لفظ اُسی سورۃ کی ایک — و تیسویں آیت میں اور سورۃ الرحمن کی تینتیسویں آیت میں آیا ہی اور اُن دونوں مقاموں میں وحشی آدمیوں کے معنی لئے ہیں اس تفرقہ کا کیا سبب ہی —
- دھمے کہا کہ یہ تفرقہ ہم نے نہیں کہا بلکہ خون خدا نے کیا ہی کیونکہ سورۃ انعام کی پہلی آیت میں صرف یا معشر الجن کہا ہی اور اُس کے بعد کی اور سورۃ الرحمن کی آیت میں یا معشر الجن والانس کہا ہی پس جو تفرقہ خون خدا نے اپنے کلام میں کہا ہی وہی تفرقہ ہم نے اُس کی مراد میں بتایا ہی •

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ
وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿١٣٦﴾
وَكَذَلِكَ زَيْنٌ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادَهُمْ شُرَكَائِهِمْ
لِيُزَوِّجُوهُمْ وَلِيَأْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا
فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١٣٧﴾ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حَجَرٌ
لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا
وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ أَسْمَاءَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءٌ عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا
كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿١٣٨﴾ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ
لِذِكْرِنَا وَنَحْنُ عَلَى أَزْوَاجٍ إِنْ يَكُن مِيقَةٌ فَهُمْ فِيهِ
شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفِهِمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٣٩﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ
قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى
اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٤٠﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ
مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكَلُهُ

اور انہوں نے اللہ کے لیئے مقرر کیا ہی کھمبی اور مویشی میں سے حصہ، پھر کہتے ہیں موافق اپنے گمان کے کہ یہہ اللہ کے لیئے ہی اور یہہ ہمارے مقرر کیئے ہوئے شریکان خدا کے لیئے، پھر جو کچھ کہ ان کے مقرر کیئے ہوئے شریکوں کے لیئے ہی وہ تو اللہ تک نہیں پہنچتا اور جو کچھ اللہ کے لیئے ہی تو وہ ان کے مقرر کیئے ہوئے شریکوں تک پہنچتا ہی، کیا برا ہی جو انہوں نے فیصلہ کیا ہی ﴿۱۳۷﴾ اور اسی طرح ان کے مقرر کیئے ہوئے شریکوں نے اچھا دکھایا ہی بہت سے مشرکوں کو اپنی اولاد کے مابدانے کو تاکہ وہ ان کو ماردانوں اور تاکہ مشدبہ ہو جاوے ان پر ان کا دین اور اگر چاہتا اللہ تو وہ اُس کو نکرتے پھر چھوڑ دے ان کو اور اُس کو جو کچھ کہ وہ بہتان بندی کرتے ہیں ﴿۱۳۸﴾ اور انہوں نے کہا کہ یہہ مویشی اور کھیتی اچھوتی ہی اُس کو کوئی نہ کھاوے بجز اُس کے جس کو ہم موافق اپنے گمان ے چاہیں (یعنی کھانے کے لائق سمجھیں) اور مویشی ہی کہ ان کی پیتیں حرام کی گئی ہیں (یعنی ان پر سوار ہونا حرام ٹھہرایا) اور مویشی سے کہ اُسپر (بروقت ذبح) خدا کا نام نہیں ایتے بہتان بندی کر کے خدا پر قریب ہی کہ خدا ان کو سزا دینا بسبب اُسکے جو بہتان بندی کرتے تھے ﴿۱۳۹﴾ اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ اس مویشی کے پیت میں ہی وہ خالص ہمارے مردوں کے لیئے ہی اور ہماری عورتوں پر حرام ہی اور اگر مرا ہوا ہو تو ہم سب اُس میں شریک ہیں بدلا دینا ان کو اللہ ان کی باتوں پر بے شک وہ حکمت والا ہی جاننے والا ﴿۱۴۰﴾ بے شک تو تم میں پڑے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو بددعویٰ سے بغیر علم کے ماردالا اور حرام کر لیا اُس کو جو رزق دیا تھا ان کو اللہ نے بہتان بندی کر کے خدا پر، بے شک وہ گمراہ ہوئے اور ہدایت پائے ہوئے نہ تھے ﴿۱۴۱﴾ وہ وہ ہی جس نے پھدا کیا باغوں کو تاند پر پھلے ہوئے اور بغیر تاند کے کھڑے ہوئے اور کھجور کے درختوں کو اور کھیتی کو

طرح بطرح کے ہیں اُس کے پھل

وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مَتَشَابِهًا وَغَيْرَ مَتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا
 أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
 الْمُسْرِفِينَ ﴿١٣٨﴾ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَسَاتٌ مِمَّا رَزَقَكُمُ
 اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٣٩﴾
 ثُمَّ نَبَيَاتُ الْأَزْوَاجِ مِنَ الصَّانِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْرِائِ اثْنَيْنِ قُلِ الذَّكْرَيْنِ
 حَرْمٌ أَمْ الْإِنْثَيْنِ أَمْ أَلِشْتَمَلْتِ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْإِنْثَيْنِ فَنَبِّئُونِي
 بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٤٠﴾ وَمِنَ الْأَبْلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ
 قُلِ الذَّكْرَيْنِ حَرْمٌ أَمْ الْإِنْثَيْنِ أَمْ أَلِشْتَمَلْتِ عَلَيْهِ أَرْحَامُ
 الْإِنْثَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِنْ وَصَّكُمْ اللَّهُ بِهِذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ
 افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ
 لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٤١﴾ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ
 مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا
 أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أَهْلَ لِغَيْبِ اللَّهِ بِهِ
 فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٢﴾

اور زیتون کو اور انار کو کہ ایک سے بھی نہیں اور ایک سے بھی نہیں کھاؤ اُسکے پھل کو جب پھلے اور تو اُسکا حق اُسکے کائنات کے دن اور اسراف مت کرو بے شک خدا دوست نہیں رکھتا اسراف کرنے والوں کو ﴿۱۳۶﴾ اور (پیدا کیا) مویشی، مڈوں سے بوجھ اٹھانے کو اور فرش بنانے کو، کھاؤ اُس سے جو رزق دینا ہی اللہ نے تمکو اور پیڑزی فکرو شیطان کے قدموں کی نے شک وہ تمہارے لیٹے کھلا ہوا دشمن ہی ﴿۱۳۷﴾ † آٹھ جوڑے (بوجھ اور فرش والی مویشی کے) دو بھیڑ میں سے، دو بکری میں سے، کھہ کہ دیا دونوں نروں کو حرام کیا ہی یا دونوں مادائیں کو یا اُسکو جسکو دونوں مادائوں کے پیٹ نے اندر لے لیا ہی، † مچھکو بدلہ دلیل سے اگر تم سچے ہو ﴿۱۳۸﴾ اور اونٹ سے دو، اور بیل سے دو، کھہ کہ دیا دونوں نروں کو حرام کیا ہی یا دونوں مادائیں کو یا اُسکو جسکو دونوں مادائوں کے پیٹ نے اندر لے لیا ہی، کیا تم گواہ ہے جب خدا نے تم کو اسکا حکم دیا تھا، پھر کون زیادہ متالم ہی اُس سے جس نے اللہ پر جھوٹا بہتان باندھا تاکہ گمراہ کرے آدمیوں کو بغیر علم کے بے شک اللہ ہدایت نہیں کرتا ظالم لوگوں کو ﴿۱۳۹﴾ کہدے (اے پیغمبر) میں نہیں پاتا اُس میں جو منجھہ پر وحی کی گئی ہی کہ حرام کیا گیا ہی کسی کھانے والے پر جو اُسکو کھارے مگر یہ کہ وہ مرا ہوا ہو یا (رگوں میں سے) بہا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو پھر بے شک وہ ناپاک ہی یا فسق ہو کہ اُس پر خدا کے سوا اور کسی کا نام پکارا گیا ہو، پھر جو کوئی (فادوں کے مارے) مضطر ہو بغیر نا فرمانبردار ہونے یا حد سے گذرنے والے کے (اور ایسی حالت میں بقدر حاجت اُس میں سے کھالے) تو بے شک تیرا پروردگار بخشنے والا ہی مہربان ﴿۱۴۰﴾

† آٹھ جوڑے اسطرح پر ہونے — ۱ — بھیڑ نو و مادہ — ۲ — اُنکے پیٹ کے بھیڑ نو و مادہ — ۳ — بکری نو و مادہ — ۴ — اُنکے پیٹ کے بھیڑ نو و مادہ — ۵ — اونٹ نو و مادہ — ۶ — اُنکے پیٹ کے بھیڑ نو و مادہ — ۷ — بیل نو و مادہ — ۸ — اُنکے پیٹ کے بھیڑ نو و مادہ —

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ
وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شَحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا
أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا
لَصَادِقُونَ ﴿١٢٤﴾ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ
وَلَا يَرُدُّ بَأْسَهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمَجْرِمِينَ ﴿١٢٥﴾ سَيَقُولُ الَّذِينَ
أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ
كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى نَاقُوا بِأَسَدًا قُلْ هَلْ
عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ
أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿١٢٦﴾ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ
لَهَدَيْكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٢٧﴾ قُلْ هَلْ مِنْ شُهَدَاءَ كُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ
أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ
أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ
بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿١٢٨﴾ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ
إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ

اور اُن لوگوں پر جو یہودی ہیں ہم نے حرام کیا ہر ناخون دار جانور کو اور گائے اور بھڑ
 میں سے ہم نے اُنہر حرام کی اُنکی چربی مگر وہ جسکو اُنکی پٹتوں یا پسلیاں اڑھائے ہوئے
 ہوں یا وہ جو لپٹ رہا ہو ساتھ ہڈی کے - اُنکو ہم نے یہہ بدلا دیا ہی بسبب اُنکی نافرمانی
 کے اور بے شک ہم سچے ہیں ﴿۱۶۲﴾ پھر اگر وہ تجھکو جھٹلاویں تو کہہ کہ تمہارا پروردگار بہت
 وسیع رحمت والا ہی ، اور نہیں ہڈیا جاتا اُسکا عذاب گنہگار لوگوں سے ﴿۱۶۳﴾ اب کہہئے وہ
 لوگ جو مشرک ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ اور نہ ہم کوئی
 چیز حرام تہہراتے ، اسبطرح جھٹلایا ہی اُن لوگوں نے جو اُن سے پہلے تھے یہاں تک کہ
 اُنہوں نے چکھا مزا ہمارے عذاب کا ، کہہ کہ آیا ہی تمہارے پاس کوئی دلیل تو اُسکو ہمارے
 لیئے لؤ ، تم یہودی نہیں کرتے مگر گمان کی اور تم نہیں ہو مگر اِتکل پچھو کہنے والے ﴿۱۶۴﴾
 کہدے کہ پھر اللہ ہی کے لیئے ہی دلیل مضبوط پھر اگر وہ چاہتا تو ہم سب کو ہدایت
 کرتا ﴿۱۶۵﴾ کہدے لؤ اپنے گواہوں کو جو گواہی دیتے ہیں کہ ے شک خدا نے حرام کیا ہی
 اسکو ، پھر اگر وہ گواہی بھی دیں تو تو اُنکے ساتھ گواہی مت دے اور نہ یہودی کرو اُن
 لوگوں کی خواہشوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری نشانہوں کو اور اُن لوگوں کی جو ایمان
 نہیں لائے آخرت پر اور وہ (اصنام کو) اپنے پروردگار کے برابر کرتے ہیں ﴿۱۶۶﴾ کہہ کہ اؤ میں
 پڑہ دوں جو حرام کیا ہی تمہارے پروردگار نے تم پر ، کہ اُسکے ساتھ کسی چیز کو شریک
 مت کرو ، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو ، اور اپنی اولاد کو مت مار ڈالو

مِّنْ أَمْثَلِ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَأَيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ
 مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطُنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ
 إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٨٦﴾ وَلَا تَقْرَبُوا
 مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا
 الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تَكِلْ فَنَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا
 قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ
 بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ ﴿٨٧﴾ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوا
 وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ
 لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٨٨﴾ ثُمَّ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي
 أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿٨٩﴾
 رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٠﴾ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مَبْرُكًا فَاتَّبِعُوا
 وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٩١﴾ أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ الْكِتَابَ
 عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ ﴿٩٢﴾
 أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْهِ الْكِتَابَ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ

مفلسی کے قریب ہم تمکو بھی رزق دیتے ہیں اور اُن کو بھی ، اور بے حیائی کے پاس مت جاؤ جو کہلے ہوئے بے حیائیوں میں سے ہو اور جو پوشیدہ میں سے ہو ، اور نہ مار ڈالو کسی جان کو کہ اُس کا مارنا اللہ نے حرام کھا ہی مگر انصاف پر ، یہہ ہوں کہ اُنکا تمکو حکم دیا ہی تاکہ تم سمجھو ﴿۸۶﴾ اور نہ جاؤ یتیم کے مال کے پاس مگر اسطرح کہ وہ نیکی سے ہو جب تک کہ وہ پہنچے اپنے رشد کو ، اور پورا کو وہ پیمانہ کو اور ترازو کو انصاف سے ہم نکلھف نہیں دیتے کسی جان کو مگر بقدر اُس کی طاقت کے ، اور جب تم کچھہ کہو تو انصاف کرو اور اگرچہ تمہارا ثوابت دار ہی ہو ، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو یہہ ہیں کہ اُن کا تم کو حکم دیا ہی تاکہ تم نصیحت پکڑو ﴿۸۷﴾ اور یہہ ہی میرا رستہ سہدا پھر اُس کی پوری کرو اور مت پوری کرو (دوسرے) رستوں کی پھر وہ تمکو متفرق کردینگے اُس کے رستہ سے یہہ ہی جس کا تمکو حکم دیا ہی تاکہ تم پھہز گاری کرو ﴿۸۸﴾ پھر ہم نے نبی موسیٰ کو کتاب اُس شخص پر (حکموں کے) پورا کرنے کو جو نیک کام کرتا ہی اور ہر چہز کی تفصیل بیان کرنے کو اور ہدایت اور مہربانی تاکہ وہ لوگ اپنے پرور دگار سے ملنے پر ایمان لویں ﴿۸۹﴾ اور یہہ کتاب ہی ہم نے اُسکو اُتارا ہے برکت والی پھر اُس کی پوری کرو اور پھہز گاری کرو تاکہ تم رحم کھئے جاؤ ﴿۹۰﴾ ایسا نہو کہ تم کہو کہ اس کے سوا کوئی بات نہیں ہی کہ ہم سے پہلے دو گروہوں پر کتاب اُتاری گئی ہی اور بے شک ہم اُن کے پڑھنے سے غافل تھے ﴿۹۱﴾ یا تم کہو کہ ہم پر کتاب اُتاری جاتی تو ہم اُن سے بھی زیادہ ہدایت پانے والے ہوتے

فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيْنَهُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً فَمَنِ أَظْلَمُ
مِمَّنْ كَذَبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ
يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ ﴿١٥٨﴾
هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ
بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ
نَفْسًا إِيْمَانُهَا أَمْ تَكُنْ أَمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا
خَيْرًا قُلِ انْظُرُوا أَنَا مُنْتَظِرُونَ ﴿١٥٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا
دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا أَنتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى
اللَّهِ ثُمَّ يُنْجِئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿١٦٠﴾ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ
فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يَجْزِي إِلَّا مِثْلُهَا وَهُمْ
لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾ قُلِ إِنِّي هَدَيْتَنِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
دِينًا قَدِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٦٢﴾
قُلِ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾

پھر بے شک تمہارے پاس آئی ۛی دلیل تمہارے پروردگار کے پاس سے اور ۛدایت اور رحمت پھر کون زیادہ ظالم ۛی اُس شخص سے جس نے جھٹلایا اللہ کی نشانیں کو اور اُن سے پھر کُئے - ہم جلد سزا دینگے اُن لوگوں کو جو ہماری نشانوں سے پھرے ہوئے ۛیں برے عذاب کے بسبب اُس کے کہ پھرے ہوئے تھے (۱۵۸) کیا وہ مغفل ۛیں مگر اسی کے کہ اُن کے پاس فرشتے آویں یا تیرا پروردگار آدمے یا پھرے پروردگار کی بعضی نشانہاں آویں - جس دن تیرے پروردگار کی بعضی نشانیاں آویں گی تفع ندیگا کسی شخص کو اُس کا ایمان جو اُس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا یا نہیں کمایا تھا اپنے ایمان میں بھلائی کو - کہدے انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ۛیں (۱۵۹) بے شک جن لوگوں نے مختلف کر دیا اپنے دین (یعنی دین ابراہیم) کو اور ہو گئے گروہ گروہ تو نہیں ۛی اُن میں سے کسی چیز میں - اس کے سوا کچھ نہیں کہ اُنکا فیصلہ خدا پر ۛی پھر وہ اُنکو بتا دیگا اُس کو جو وہ کرتے تھے (۱۶۰) جو شخص نیکی کو لایا ۛی تو اُس کے لیئے ویسا ۛی اُس کا دس گنا ۛی اور جو شخص برائی کو لایا ۛی تو اُس کو بدلا نہیں دیا جاویگا مگر اسی کے برابر اور وہ نہیں ظلم کیئے جاوینگے (۱۶۱) کہدے کہ بے شک میرے پروردگار نے مجھکو ہدایت کی ۛی سیدھے رستہ کی جو دین مضبوط ۛی دین ابراہیم دلی خلوص سے یقین رکھنے والے کا اور وہ نہیں تھا شرک کرنے والوں میں سے (۱۶۲) کہدے کہ بے شک میری نماز اور میری عبادتیں اور میری زندگی اور میری موت اللہ پروردگار عالموں کے لیئے ۛی اُس کا کوئی شریک نہیں ۛی اور اسی کا مجھکو حکم دیا گیا ۛی اور میں سب سے پہلا مسلمان ۛوں (۱۶۳)

قُلْ أَغَيَّرَ اللَّهُ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ
 كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ
 مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٣﴾ وَهُوَ الَّذِي
 جَعَلَ لَكُمُ الْخَلْقَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ
 لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ
 لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٤﴾

کہدے کہ کیا دوسرے کو اللہ کے سوا پروردگار چاہوں اور وہ تو پروردگار ہر چیز کا ہی اور

نہیں کھاتا کوئی شخص مگر اپنے پر اور تمہیں اُٹھاتا کوئی اُٹھائے والا دوسرے کا بوجھ پھر

تمہارے پروردگار کے پاس تمکو پھر جتنا ہے پھر بتادینگا تمکو اُس چیز کو جس میں تم اختلاف

نہے **[۱۶۴]** اور وہ وہی جس نے تمکو کیا خلیفہ زمین کا اور بعضوں کو بعضوں سے درجہ

میں بلند کیا تاکہ تمکو آزماوے اُس چیز میں جو تمکو دی ہے بے شک تمہارا پروردگار جلد

عذاب کرے والا ہے اور بے شک البتہ وہ بخشنے والا ہے مہربان **[۱۶۵]**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَصِّ كَتَبَ اَنْزَلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ
لَتَنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱﴾ تَبِعُوا مَا اَنْزَلَ اِلَيْكُمْ مِنْ
رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ﴿۲﴾ وَكَمْ
مِنْ قُوَّةٍ اِهْلَكْنَهَا فَجَاءَهَا بِاسْمِنَا بَيَاتًا اَوْ لَهْمٌ قَاتِلُوْنَ ﴿۳﴾ فَمَا
كَانَ دَعْوَاهُمْ اِنْ جَاءَهُمْ بِاسْمِنَا اِلَّا اَنْ قَالُوْا اِنَّا كُنَّا ظَالِمِيْنَ ﴿۴﴾
فَلَنَسْتَلِيْنَ الَّذِيْنَ اَرْسَلْ اِلَيْهِمْ وَلِنَسْتَلِيْنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۵﴾
فَلَنَنْقُصَنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَّمَا كُنَّا غَائِبِيْنَ ﴿۶﴾ وَاَنۡوَزَنَ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ
فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۷﴾

﴿۷﴾ (والوزن يومئذ الحق) عام مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور اُسپر بہت سی بے باوجود
حدیثیں بھی بذاتی ہیں کہ قیامت کے دن بدوں کے اعمال نولنے کے لیئے ایک نواز ہوگی
جسکا ایک پلڑا بہشت پر اور ایک پلڑا دوزخ پر ہوگا اور انہی پڑی ہوگی کہ تمام آسمان
وازمیں اور جہنم کیچہ کہ اُن میں ہی سب ایک دفعہ ایک پلڑے میں سما سکیں گے اور اُسکی
لسان یعنی دنتی پر کی چوٹی جبرئیل پکڑے ہوئے ہونگے اچھے اعمال خوبصورت اور برے
اعمال بدصورت بنکر آویں گے اور تولے جاویں گے — یا نامہ اعمال جنکو ٹھکی و بدی ے نوشتے
لکھے رہے ہیں تولے جاویں گے — مگر خود علمائے محققین نے ان سب باتوں کو بے اصل
اور غور ثابت سمجھ کر اُنسے انکار کیا ہی — تفسیر کبیر میں لکھا ہی کہ مبداء اور
ضحاک اور اعمش کا قول ہی کہ میزان سے عدل اور انصاف مراد ہی اور انثر منہ تحریر
کی یہی رائے تھی اور کہنے میں کہ لفظ وزن کا استعمال ان معنوں میں بہت ہوتا ہی

خدا کے نام سے جو بڑا رحم والا ہے بڑا مہربان

یہ کہ کتاب میں کہ اوتاری گئی تھی تجھ پر پھر نہیں ہے نیزے دامن اُس سے تجھ پر نئی تازہ
 قرار ہے (تو لوگوں کو) اُس سے اور نصیحت واسطے ایمان والوں سے ﴿۱﴾ پیروی کرو ان کی جو
 اتارا گیا ہے تم پر تمہارا ہے : ورنہ اس سے اور نصیحت پیروی کرو کہ سزا اور نوسروں کی —
 تھوڑی سی نصیحت پکڑتے ہو ﴿۲﴾ اور بہت سے پھر ہوں کہ ہم نے اُنکو دلائل کیے ہیں اُنہو
 ہمارا عذاب آیا رات کو اور وہ سوئے تھے ﴿۳﴾ پھر اور کچھ اُنکا کہنا نہ تھا جب اُنہو عذاب آیا
 بجز اُس کہنے کے کہ بے شک ہم ظالم تھے ﴿۴﴾ پھر ضرور ہم پوچھیں گے اُن لوگوں سے جن کے
 پاس پیغمبر بھیجا گئے تھے اور ضرور ہم پوچھیں گے پیغمبروں سے ﴿۵﴾ یہ ضرور ہم اُنکا قصہ
 اُنکو سنائیں گے اور (جو سچہ کہ وہ کہتے تھے اُس وقت) ہم تیرے حاضر نہ تھے ﴿۶﴾ اور وزن ہوو
 (اعمال کا) اُس دن حق ہی ہو جو کوئی نہ اُسکے ہاتھ ملے (اعمال کوک) پھر وہی
 ملک ظاہر بنائے والے ہیں ﴿۷﴾

اور اُس پر دلائل یہی تھی پھر یہی معارف اپنے ضرور ہیں — کہو کہ عدل لینے و دینے میں
 صرف پیمانے یا میزان سے دیکھا میں ظاہر ہوتا ہے پھر وزن سے عدل کا کثاہہ کرنا سمجھنا
 نہیں ہی — ایک آدمی جبکہ اُسکی قدر و منزلت نہیں ہوئی تو کہا جاتا ہے وہ سچہ
 وزن نہیں رکھتا — خدا نے یہی فرمایا ہے : ﴿۱﴾ فلا تظلم لهم يوم القيامة وزنا .. اور یہ کہ
 ہیں کہ فلاں شخص نے فلاں شخص کو خسیف کر دیا — اور ظلم یہی نسبت ہے کہہ میں
 کہ یہ ظلم اُسی وزن کا ہی یعنی اُسکی برابر ہی دیا نہیں ہے معنی یہاں لینے دینے کا وزن *
 غرض کہ علماء مقدمین بھی اس بات کے قائل ہیں کہ میزان اور وزن اعمال سے فی الحقیقت
 میزان کا موجود ہونا اور فی الحقیقت اعمال کا وزن ہونا — ان میں ہی بلکہ صرف عدل کا
 استعارہ ہی اور میزان یہی ہے کہ خدا عدل کرے گا اور اعمال کوک کی جزا اور سزا کی سزا
 نہایت عدل و انصاف سے دے گا — اسی لینے دینے کا اس امر کی نسبت زیادہ بحث نہیں کی *

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا
بَايِتِنَا يَظْلُمُونَ ﴿٨﴾ وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ
قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٩﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ
اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ﴿١٠﴾
قَالَ مَا مَنَعَكَ إِلَّا تَسْجُدَ إِنَّ أَمْرَكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ
خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴿١١﴾ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا
فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّغِيرِينَ ﴿١٢﴾
قَالَ انْظُرْ نِي إِلَى يَوْمٍ يَبْعَثُونَ ﴿١٣﴾ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴿١٤﴾
قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١٥﴾
ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ
وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴿١٦﴾ قَالَ اخْرُجْ
مِنْهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ
أَجْمَعِينَ ﴿١٧﴾ وَيَادُمْ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ
حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٨﴾

اور جو کوئی کہ اُسکے ہلکے نکلے (اعمال نہک) پھر وہی لوگ وہ ہیں جنہوں نے ٹوٹا دیا اپنے آپ کو بسبب اُسکے کہ ہماری نشانہوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے ۱۸ اور بے شک ہم نے تمکو قدرت دی زمیں میں اور ہم نے تمہارے لیئے اُس میں معیشتیں پیدا کیں بہت ٹھہرا ہنی جو تم شکر کرتے ہو ۱۹ بے شک ہم نے تمکو پیدا کوا پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی پھر ہمنے فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو آدم (یعنی + انسان) کو پھر اُنہوں نے سجدہ کیا مگر شیطاں نے وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا ۲۰ (خدا نے) کہا کس چیز نے تجھکو منع کیا کہ توئے سجدہ نہ کیا جبکہ میں نے تجھکو حکم دیا تھا - (شیطان نے) کہا کہ میں اُس سے بہتر ہوں توئے مجھکو پیدا کیا ہی آگ سے اور اُسکو پیدا کوا ہی مٹی سے ۲۱ خدا نے کہا کہ نیچے اتر اُن میں سے (یعنی فرشتوں کے درجہ میں سے) پھر تجھکو نہیں چاہوئے کہ تکبر کرے اُن میں (یعنی فرشتوں میں) پس نکل (یعنی فرشتوں میں سے) بے شک تو ذلیلوں میں سے ہی ۲۲ (شیطان نے) کہا کہ مجھے مہلت دے اُنکے اوتھنے کے دن تک ۲۳ (خدا نے) کہا بے شک تو مہلت دیئے گدوے میں سے ہی ۲۴ (شیطان نے) کہا پھر اس سبب سے کہ توئے مجھکو کمرہا کوا ہی اُنکے لیئے تھہرے سودھے رستے کی راہ ماری کرنکو گھات میں بیٹھونگا ۲۵ پھر اُنکے آگے سے اور اُنکے پیچھے سے اور اُنکے دائیں سے اور اُنکے بائیں سے اُن پر اُن پڑونگا اور تو اُن میں سے بہتوں کو شکر کرنے والا نہ پاونگا ۲۶ (خدا نے) کہا نکل اُن میں سے (یعنی فرشتوں میں سے) ذلیل و مردود ہوکر جو کوئی اُن میں سے تھری پھروی کریگا ضرور میں پھردونگا دوزخ کو تم میں سے سب سے ۲۷ اے آدم تو اور تھری جزو رہ اُس جنت میں پھر کھاؤ دونوں جہاں سے چاہو اور نہ پاس جاؤ اس درخت کے پھر تم دونوں ہوگے ظالموں میں سے ۲۸

+ شروع آیت میں خدا نے تمام انسانوں کو خطاب کیا ہی اُسکے بعد آدم کا جو لفظ آیا ہی اس

کوئی غلط فہمی مبراہ نہیں ہو سکتا بلکہ وہ سب مبراہ ہیں جو مخاطب تھے یعنی انسان -

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوَاتِهِمَا
وَقَالَ مَانِهَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ
أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿۱۹﴾ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَنَاصِحٌ ﴿۲۰﴾
فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوَاتُهُمَا وَطَفِقَا
يَخِصْفِنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا
عَنِ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلَّ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿۲۱﴾
قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ
مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿۲۲﴾ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ

﴿۱۹﴾ (سواتہما) سورة کے معنی شرمگاہ کے بھی ہیں اور اعمال قبیحہ اور اخلاق قبیحہ کے بھی ہیں قاموس میں لکھا ہے السوءة الفرج والفاحشة والنخلة التبدیحة اور فاحشہ کی نسبت یہ لکھا ہے کہ الفاحشة الزنا وما يشند قبحہ من الذنوب، اس مقام پر سوءة کے معنی شرمگاہ کے لئے ہیں اس سبب سے کہ اگلی آیت میں بتوں سے اُسکے چہپانے کا ذکر آیا ہے مگر ہم بیان کرچکے ہیں کہ یہ تمام قصہ آدم کا ایک استعارہ میں بیان ہوا ہے اور اُس سے مراد صرف بیان فطرت انسانی ہی اس طرح پر کہ ہر ایک شخص کی سمجھ میں آجائے خواہ وہ عالم ہو یا جاہل اسی سبب سے یہاں بھی لفظ سوءة کا استعمال ہوا ہے کیونکہ شرمگاہ کے کھلنے کو ہر ایک شخص معصوب اور برا سمجھتا ہے اور شیطان کے یعنی قوائے بھیمہ کی پوری سے جو افعال بد صادر ہوتے ہیں اُسکی برائی کو ایک محسوس شے سے استعاراً بیان کیا ہے اور بنلایا ہے کہ انسان کس طرح اپنی برائیوں کے چہپانے کی کوشش کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ چپ گٹھن مگر در حقیقت وہ چھپتی نہیں پس اُن قصوں اور کہانیوں کی طرف ملتفت نہ ہونا چاہئے جنکو مفسرین نے انکے لغوی معنوں میں

پھر وسوسے میں ڈال دیا اُنکو شیطان نے تاکہ ظاہر کرنے اُن دونوں کو جو چھپا ہوا ہی اُن دونوں سے اُنکی شرم گاہوں میں سے — اور کہا کہ نہیں منع کیا تمکو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے مگر اسلامیہ کہ ہوجاؤ گے درختے کا ہوجاؤ گے ہمیشہ دھمے والے ﴿۱۵﴾ اور اُن دونوں کے سامنے قسم کھائی کہ بے شک میں تم دونوں کے خیر خواہوں میں سے ہوں ﴿۱۶﴾ پھر پچھار دیا اُنکو یہی ہے — پھر جبکہ اُن دونوں نے اُس درخت کو چھپا کر اُن دونوں کو اُنکی شرمگاہیں ظاہر ہوئیں وہ دونوں اپنے نئے جنت کے پتوں سے چھپانے لگے — اور اُنکو پروردگار نے اُن دونوں کو للکارا — کہ کہا مہنے تم دونوں کو منع کیا تھا کہ اس درخت سے اور کیا تم دونوں کو نہ کہہ دیا تھا کہ بے شک شیطان تم دونوں کا کھلا ہوا دشمن ہے ﴿۱۷﴾ وہ دونوں نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی پر ظلم کیا — اور اُنکو تو ہم کو نہ سنبھلے گا اور ہم پر نہ رحم کریگا نو بے شک ہم توتے میں پڑنے والوں میں سے ہو جاؤ گے ﴿۱۸﴾ (خداوند) کہا اوترو (اُس درجہ سے جسپر تھے) تم میں کا ایک دوسرے کے لیئے دشمن ہی اور تمہارے لیئے

سے ایک خاص معنی لیکر اُس طرح طرح کے بے سعد و بے سربو لکھ دئے ہیں — اس مطلب کی تشریح قابل تسکین اسوقت ہوجانی ہی جب انسان اس آیت کو پڑھتا ہے کہ اے آدم کے بیٹوں تم پر میں نے ایک لباس اوتارا ہے جو تمہاری شرمگاہ کو ڈھانکے گا اور تقویٰ کا لباس سب سے اچھا ہے — پس اس آیت نے ثابت کر دیا کہ نہ وہاں سوا سے شرمگاہ مراد تھی اور نہ پیموں کے ڈھانکنے سے اُسکا ڈھانکنا بلکہ صرف افعال اور اخلاق ذمہ کو جو انسان کے لیئے ایسے ہی ہوئے ہیں جیسے اُسکی شرمگاہ کا لوگوں کے سامنے کھل جانا اُس استعارے میں بیان فرمایا ہے — اس سے بھی زیادہ تشریح اس مطلب کی ایک اور آیت سے ہوتی ہے جو ان آیتوں کے بعد ہے — پہلے تو یہ فرمادیا کہ تقویٰ کا لباس سب سے بہتر ہے پھر فرمایا کہ اے آدم کے بیٹوں ایسا نہو کہ شیطان تمکو بھی بہکا کر تمہارے ماں باپ کی طرح لباس اوتروا کہ شرمگاہوں کو دکھلوانے اس نصیحت سے صاف ظاہر ہے کہ لباس سے مراد تقویٰ اور سوأت سے مراد برائیاں ہیں نہ یہ ظاہری لباس نور کا یا نوراف کا بفا ہوا اور نہ وہ مضغہ گوشت جسکے کھانے سے لوگ شرماتے ہیں •

فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٢٦﴾ قُلْ فِيهَا تَحْيَوْنَ
 وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴿٢٧﴾ يَبْنِي أَدَمُ قَدْ أَنْزَلْنَا
 عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ
 خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿٢٨﴾ يَبْنِي أَدَمُ
 لَا يَفْتِنَنَّكَ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكَ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا
 لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتَهُمَا إِنَّهُ يُرِيَكُمْ هُوَ وَقَبِيلَهُ مِنْ حَيْثُ
 لَا تَأْتُونَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٩﴾
 وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا
 بِهَا قُلْ إِنِ اللَّهُ لَأَمَرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا
 تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ
 كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ
 فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ
 أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿٣١﴾ يَبْنِي أَدَمُ
 خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا

زمین میں ٹہرنا اور ایک زمانہ تک فائدہ اڑھانا ہی [۱۳] (خدا نے) کہا اُسی میں جھٹوگے اور اُسی میں مرگے اور اُسی سے نکلوگے [۱۴] اے آدم کے بیٹوں بے شک ہم نے تم پر اونارہا ہی ایک لباس کہ دھانکتا ہی تمہاری شرمگاہ کو اور زینت دیتا ہی اور لباس تقویٰ کا بھی سب سے اچھا ہی - یہہ ہی اللہ کی نشانیوں میں سے شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں [۱۵] اے آدم کے بیٹوں نہ خرابی میں ڈالے تمکو شیطان جس طرح نکالا تمہارے ماں باپ کو جنت سے چھوٹ لیا تھا اُنسے اُنکا لباس تاکہ دنہاوے اُنکو اُنکی شرمگاہ بے شک دکھاتا ہی تمکو وہ اور اُسکا گروہ اس طرح پر کہ تم اُنکو نہیں دیکھتے ، بے شک ہم نے کیا ہی شیطانوں کو اُن لوگوں کا دھت جو ایمان نہیں لاتے [۱۶] اور جب وہ کرتے ہوں کوئی برا کام تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی بات پر پایا ہی اور اللہ نے اُسکا ہمکو حکم کیا ہی ، کہدے کہ بے شک اللہ نہیں حکم کرتا برے کام کا کیا تم کہتے ہو اللہ پر وہ بات جسکو تم نہیں جانتے [۱۷] کہدے کہ میرے پروردگار نے حکم کیا ہی تھیک طور سے ، اور تھیک رکھو اپنے موہوں کو (یعنی اپنے آپ کو یعنی اپنے دل اور اپنی جان کو) نزدیک ہر ایک سجدہ کی جگہ کے اور دیکھا اُسی کو (یعنی خدا کو) خالص کر کے اُسی کے لیئے عبادت کو ، جس طرح کہ تمکو پیدا کیا پھر جاؤگے ، ایک گروہ کو ہدایت کی اور ایک گروہ کو تہرا دی اُنہر گمراہی ، بے شک اُنہوں نے پکڑا شیطانوں کو اپنا دوست اللہ کے سوا اور سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ ہدایت پائے ہوئے ہیں [۱۸] اے آدم کے بیٹوں لو اپنا سنگار (یعنی اپنا لباس برخلاف مشرکوں کے کہ وہ ننگے ہو کر طواف کرتے تھے یا یہہ کہ اپنی جوتیاں مت اوتارو برخلاف یہودیوں کے کہ وہ اپنے معبد میں جوتیاں اوتار کر جاتے تھے) نزدیک ہر سجدہ کی جگہ کے ، کھاؤ اور پیو اور

أَنَّهُ لَا يَتَّخِذُ الْمُسْرِفِينَ ﴿٢٩﴾ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي
 أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا
 فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كَذَلِكَ نَفَصِّلُ الْآيَاتِ
 لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رِبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا
 وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ
 يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣١﴾
 وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا
 يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٣٢﴾ يَبْنِي أَدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رِسَالٌ مِنْكُمْ يَقْضُونَ
 عَلَيْكُمْ أَيْتِي فَمَنْ أَتَقَى وَاصْلَحْ فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
 يَحْزَنُونَ ﴿٣٣﴾ وَالَّذِينَ كَذَبُوا بَايَعْتَنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٤﴾ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى
 عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنْالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ
 الْكُتُبِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَدْفَعُونَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ
 تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ

بے شک وہ (یعنی اللہ) دوست نہیں رکھتا حد سے گذر جانے والوں کو [۲۹] کہہ دے کہ تَس نے حرام کھا ہی خدا کے پیدا کیئے ہوئے سنگار کو جو اُس نے اپنے بغدوں کے لئے پیدا کیا ہے اور کھانے میں سے پاک چیزوں کو ' کہہ دے کہ لوگوں کے لینے ہیں جو ایمان لائے ہیں دنیا کی زندگی میں خاص کر قیامت کے دن ' اس طرح ہم بیان کرتے ہیں نشانوں کو اُن لوگوں کے لئے جو جانتے ہیں [۳۰] کہہ دے کہ اُسکے سوا کچھ نہیں ہی کہ حرام کھا ہی ہے پُروردگار سے بے حیائی کو اُس میں سے جو تھپ تھپ ہوئی ہو اور جو چھپی ہوئی ہو اور گناہ کو اور سرکشی کو ناحق اور یہ کہ شریک کو اللہ کے سانہ کسی چیز کو کہ نہیں ادا رہی ہی اُسکے لئے کوئی دلیل اور یہ کہ نہو نم اللہ پر وہ جو نہیں جانتے [۳۱] ہو ایک گروہ کے لئے ایک ميعاد ہی پھر جب آتا ہی اُنکا وقت نہیں تاخیر کرتے ایک ساعت اور نہ سبقت کرتے ہیں [۳۲] اے آدم کے بیٹوں جب تمہارے پاس پیغمبر آویں تم میں سے ایمان کروں تم پر میری نشانیاں — پھر جس نے پرہیزگاری اور نیکی کی تو اُنپر کچھ خوف نہیں ہی اور نہ وہ نمکمی ہونگے [۳۳] اور جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری نشانوں کو اور اُن سے سرکشی کی وہی لوگ ہیں آگ میں رہنے والے وہ ہمیشہ اُس میں رہینگے [۳۴] پھر کون زیادہ ظالم ہی اُن لوگوں میں سے جنہوں نے بہتان باندھا اللہ پر جھوٹ یا جھٹلایا ہماری نشانوں کو وہی لوگ ہیں کہ پہنچیکا اُنکو اُنکا حصہ لکھ ہوئے میں سے — یہاں تک کہ جب آینگے اُنکے پاس ہمارے بھیجے ہوئے اُنکی جان لینے کو کہینگے کہاں ہیں وہ جنکو تم پکارتے تھے اللہ کے سوا — کہینگے کہ وہ ہم

سے کھوئے گئے اور گواہی دینگے اپنے پر آپ

اَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِيْنَ ﴿۳۵﴾ قَالَ اَدْخُلُوا فِيْ اُمَّمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ

﴿۳۶﴾ (قال ادخلو) اس آیت میں اور اسکے بعد کی آیتوں میں بہت کچھ ذکر معاد کا ہے اور قرآن مجید میں جاہلیہ کچھ نکچہ ذکر اُجاتا ہے مگر یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جب تک دورا سلسلہ اُسکا نہ ہو خیال میں نہیں آتا اور نہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں جو کچھ اُسکی نسبت بیان ہوا ہے اُسکا کیا منشاء ہے پس مفاسد ہی کہ ہم اسی مقام میں اُسپر بقدر امکان بحث کریں مگر ان مطالب پر بحث کرنے سے پہلے اسبات کا ایمان کرنا ضرور ہے کہ ان مسائل پر بحث کرنے کی نسبت اگلے عالموں نے کیا کہا ہے اُفانہ ابو الولید ابن رشد نے اپنے رسالہ میں لکھا ہے کہ "شرع کا مقصود علم حق اور عمل حق کی تعلیم ہے اور تعلیم کی دو قسمیں ہیں ایک کسی شی کا خیال کرنا اور دوسرے اُسپر یقین کرنا جسکو اہل علم تصور اور تصدیق سے تعبیر کرتے ہیں * تصور کے دو طریق ہیں یا تو خود اُسی شی کو نمونہ کرنا یا اُسکی مثال کو تصور کرنا ہے — اور تصدیق کے طریق جو انسانوں میں ہیں وہ ہیں ہیں — برہانی یعنی دلائل قطعی کے سبب سے یقین کرنا — جدلی یعنی مخالفانہ اور متخاصمانہ دلائلوں کے ثبوت جانے کے بعد یقین لانا — خطبی یعنی ایسی باتوں سے جنسے انسان کے دل اور وجدان قلبی کو تسکین ہو جاوے اُسپر یقین لانا *

اکثر آدمی ایسے ہیں جنکو دلائل خطبیہ یا جدلیہ سے تصدیق حاصل ہوتی ہے اور دلائل برہانیہ خاص چند آدمیوں کے سمجھنے کے لائق ہوتی ہیں — شرع کا مقصود سب سے اول عام لوگوں کو سمجھانا ہے اور خواص سے بھی غافل نہ ہونا پس شرع نے تعلیم کے لئے مشترک طریقہ اختیار کیا ہے اور اُسکے اقوال چار طرح پر ہیں *

اول یہ کہ — جس امور کی نسبت وہ کہے گئے ہیں اُنکے تصور اور تصدیق دونوں پر یقین کرنا ضرور ہے گوکہ اُنکی دلیلیں خطبیہ ہوں یا جدلیہ اور جو نتیجے اُنسے نکالے ہیں وہی نتیجے بعینہا مقصود ہیں بطور تمثیل کے نہیں کہے گئے ہیں — ابن رشد فرماتے ہیں کہ ایسے اقوال کی تاویل کرنی نہیں چاہیئے اور جو شخص اُن سے انکار کرے یا اُنکی تاویل کرے وہ کافر ہے * دوم یہ کہ — جو اقوال بطور مقدمات کے کہے گئے ہیں گوکہ اُنکی صرف شہرہ ہی ہو اور گوکہ وہ مظلوم ہی ہوں مگر اُنپر یقین کرنا لازمی تھا ہوا اور نتیجے جو اُنسے نکالے ہیں وہ بطور مثال اُن نتیجوں کے ہوں جو مقصود ہیں — ابن رشد فرماتے ہیں کہ صرف اُن مثالی نتیجوں کی نسبت البتہ تاویل ہو سکتی ہے *

کہ بے شک وہ کافر ہے ﴿۳۵﴾ خدا کہہ گا کہ داخل ہو اُن گروہوں میں جو نذر گئی ہیں تم سے پہلے

سوم یہ کہ — جو نتیجے اُن اقوال سے نکالے گئے ہیں وہی بعینہا مقصود ہیں اور جو اُنکے مقدمات بیان ہوئے ہیں وہ مشہور ہوں یا مطلق ہوں مگر اُن پر یقین کرنا لازمی نہ تھا ہو تو اُن نتائج میں بھی تاویل نہیں ہوسکتی البتہ صرف اُن مقدمات میں تاویل ہوسکتی ہی *۔

چہارم یہ کہ — جو مقدمات اُس میں بیان ہوئے ہیں وہ صرف مشہور ہوں یا مطلق ہوں اور اُن پر یقین کرنا بھی لازمی نہ تھا ہو اور جو نتیجے اُسے نکالے گئے ہیں وہ بطور مثال اُن نتیجوں کے ہوں جو مقصود ہیں — ان میں تاویل کرنا خاص لوگوں کا کام ہی اور عام لوگوں کا فرض ہی کہ وہ بلا تاویل کے اُنکو ویسا ہی ماننے (انتہی مخلصاً) *۔

ہمکو افسوس ہی کہ اس عالم مصنف نے ان چاروں قسموں میں سے کسی قسم کی مثال نہیں دی جس سے نتیجہ ہوتا ہی کہ یہ صرف فرضی اور عقلی تقسیم ہی اور کوئی مثال شرع میں اُسکے مناسب! موجود نہیں ہی — علوہ اسکے نہایت خامی اس بیان میں یہہ ہی کہ قول شارع میں خواہ وہ آیت قرآن مجید کی ہو یا کوئی حدیث رسول کی اُس میں اسباب کا قرار دینے والا کون ہی کہ اُسکے مقدمات ایسے ہیں جن پر یقین کرنا ضروری ہی یا اُسکے برخلاف ہیں یا اُسکے نتیجے وہی بعینہا مقصود بالذات ہیں یا وہ نمائیل ہیں نتائج مقصودہ بالذات کی — اگر اُسکے قرار دینے والے یہی ہمارے ہوں تو یہہ تمام تقریر اور تقسیم فضول ہو جاتی ہی — اسلیئے کہ مولا زید نے شارع کے ایک قول کو جس قسم کا ٹھرایا ہی لازم نہیں ہی کہ عمرو بھی اُسکو اُسی قسم کا ٹھہراوے *۔

اسکے بعد ابن رشد فرماتے ہیں کہ آدمی تین قسم کے ہیں — ایک وہ ہیں جو مطلقاً تاویل کرنے کی لیاقت نہیں رکھتے وہ تو خطیبوں ہیں یعنی اہل کو تسلی دینے والی باتوں پر یقین لانے والے اور اسی قسم کے لوگ بہت کثرت سے ہیں — دوسرے جدلی ہیں جو بالطبع یا بطریق عادت متخالفانہ اور متخاصمانہ دلیلوں کے ثبوت جانے کے بعد یقین لاتے ہیں — تیسرے اہل تاویل حقتہ یقینہ ہیں اور وہ برہانوں صاحب علم و حکمت ہیں — مگر برہانیوں جو تاویل کریں اُسکو اُن پہلی دو قسموں کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا نہیں چاہیئے اور اگر یہہ تاویلیں اُن لوگوں کے سامنے بیان کی جاویں جو اُسکے اہل نہیں ہیں تو بیان کرنے والے اور سننے والے دونوں کو کفر ٹھکت پھونچا دیتی ہیں — کہو نہ تاویل کرنے والیہا مقصود ظاہری معنوں کو باطل کرنے اور تاویلی معنوں کے ثابت کرنیہا ہوتا ہی پس جب

مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ

عام آدمیوں کے نزدیک، جو صرف ظاہری بات کو سمجھ سکتے ہیں ظاہری معنی باطل ہوگئے اور تاویلی معنی اُسکے نزدیک ثابت نہوئے کیونکہ اُنکے سمجھنے کی اُسکو عقل نہ تھی پس اگر یہ بات اسے اذوال کی نسبت تھی جو اصول شرع میں داخل ہیں تو کفر تک نوبت پہنچ گئی — پس ابن رشد فرماتے ہیں کہ تاویلات کا عام لوگوں میں ظاہر کرنا یا عام لوگوں کی تعلیم کے لئے جو نمایاں ہیں اُن میں لکھنا نہیں چاہئے اور اُنکو سمجھا دینا چاہئے کہ یہ خدا کی باتوں میں خدا ہی ان باتوں کی حقیقت خوف جانتا ہی — لا یعلم تاویلہ لالہ = (انہی مضافاً) *

اسکے بعد ابن رشد اسی قسم کی تاویلات ہی کو عام لوگوں پر ظاہر کرنے کو منع نہیں فرماتا بلکہ ہر ایک چیز کی حقیقت کو جو عام لوگوں کے سوائے راسخین فی العلم کی سمجھنے سے باہر ہی ظاہر کرنے کو منع کرتے ہیں چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ اسیکی مانند جواب سوالات امور غامضہ کے نہیں جو جمہور نے سمجھنے کے لائق نہیں ہیں جیسے کہ خدا نے فرمایا ہی ویسئلونک عن الروح من امر ربی وما اوتینم من العلم الا قلیلاً — ان باتوں کو یہی غیر اہل یز بیان کرنے والا کافر ہی کیونکہ وہ لوگوں کو کفر کی طرف بلاتا ہی مخصوصاً جبکہ تاویلات ناسدہ اصول شریعت میں ہونے لگیں جیسے کہ ہمارے یعنی ابن رشد نے زمانہ میں لوگوں کو یہ بیماری لگ گئی ہی (انہی منحصلاً) *

نتیجہ اس تفسیر کا یہ ہے کہ کوئی بات یہی شریعت کی جو بیان حقیقت یا تاویلات کی قسم سے ہو سوائے راسخین فی العلم کے کسی کے سامنے بیان نہ کی جاوے — جس قسم کے لوگوں کو ابن رشد نے راسخین فی العلم میں قرار دیا ہی اس زمانہ میں تو ویسا شخص کوئی نہیں ہی بلکہ اگلے زمانہ میں بھی ہر ایک کے سوا کوئی نہ تھا پس ضرورتاً لازم آتا ہی کہ تمام مقدم باتیں شریعت کی بطور ایک معما و چیستان یا مثل راز فریضہ کے غیر معلوم رہنی چاہئیں *

اگر ہمارا مذہب اسلام ایسا ہو کہ اُسکے اصول لوگوں کو نہ سمجھا سکیں جو اُنکو سمجھنا چاہتے ہیں یا اُن لوگوں کی تشفی نہ کر سکیں جنکے دل میں شبہات پیدا ہوئے ہیں بلکہ اُن سب کو اسپر متجسس کریں کہ ان باتوں کو اسطرح مان لو تو ہم اپنے مذہب کی صداقت فی نفسہ اور بمقابلہ دیگر مذاہب غیر حق کے کیونکر ثابت کر سکتے ہیں — ایک عیسائی کہتا ہی کہ تلہٹ کا مسئلہ کہ تین زمین بھی ہیں اور ایک بھی ہیں ایک الہی مسئلہ ہے اسپر بے سمجھے

جن و انس سے آگ میں

یقین کرنا چاہیئے پس اگر ہم مذہب اسلام کے بہت سے مسئلوں کی نسبت ایسا ہی کہتا ہزار رہیں تو کیا وجہ ہے کہ اُسکی تکذیب اور اُسکی تصدیق کریں *

ایک اور بات غور کے لائق ہے کہ جب کسی کے دل میں مذہب اسلام نے کسی مسئلہ پر شک پیدا ہوا خواہ وہ عالم ہو یا جاہل اور ہم اُسکی حقیقت پر با تصویح و تاویل بیان کرتے اُسکے دل کے شبہ کو نو رفع نہ کریں اور بعض اُسے کہیں کہ تم راہنماؤں نے علم میں نہیں ہو بلا تفسیر اسدو سنیم کر اور اُسی پر یقین رکھو تو اُسکا ایمان ایسا رہیگا جسکا اس حلق سے منہج نہ اونپر کیا اُسکی زبان کہیگی ہاں اور دل کہیگا ناہ — علوہ اُسکے یقین اسی چیز نہیں کہ کسی کے کہنے سے آجائے بلکہ یقین ایک امر اضطراری ہے کہ جب تک وہ شہدہ جس نے یقین میں خلل نہ لایا ہے نہ مت جاوے یقین آہی نہیں سکتا *

اصل بات یہ ہے کہ دنیا میں عالم ہوں یا جاہل دو قسم کے لوگ ہیں ایک وہ جو مال سے تمام باتوں پر جو اسلام میں ہیں اور گو وہ کیسی ہی خلاف عقل اور خلاف سمجھ اور محال و ناممکن ہوں بلکہ مختلف واقع سب پر یقین رکھتے ہیں اس قسم کے لوگوں کے لئے کسی قسم کی دلیل کی ضرورت نہیں — دوسرے وہ جنکو اُن باتوں پر شبہ ہے یا اُنکا وقوع غیر ممکن سمجھے ہیں یا اُنکے غلط ہونے پر صحیح یا غلط دلیلیں رکھے ہیں بلا لحاظ نسبت کے نہ وہ منہجملہ راہنماؤں میں ہیں یا نہیں اور عالم ہیں یا جاہل اُنکے سامنے ہر ایک چیز کی جو اسلام میں ہے اُسکی حقیقت اور ہر ایک امر قابل تاویل کی تاویل بیان کرنے فرض ہے اور جو اُسکے بیان کی قدرت رکھتا ہے اور بیان نہیں کرتا وہ کافر ہے اُسی دلیل سے جس دلیل سے کہ ابن رشد نے حقیقت بیان کرنے والوں اور قائل کی نصیحت کرنے والوں کو کافر بنایا ہے *

ہم فرض کر لیں کہ اُن مسدکین کو استدلال یافتہ نہیں ہے کہ وہ اُن حقیقتوں اور تاویلوں کو سمجھیں مگر اتنی بات تو اندر ثابت ہوگی کہ اُسکے لئے دلیلیں اور اُسکی صداقت کے ثبوت کے لئے وجوہات ہیں اور اُسکی حقیقت کے لئے بیانات ہیں مگر ہم اُنکو سمجھ نہیں سکتے انہی درجہ پہ ہے کہ اُنکے سمجھانے کا جو فرض ہم پر تھا اُس کو تو بلاشبہ ہم ادا کر دیں گے — بہت لوگوں نے پیغمبروں کی نصیحتوں کو نہیں سمجھا مگر پیغمبر اس خیال سے کہ وہ اُنکے سمجھنے کے لائق نہیں ہیں نصیحتوں کے سمجھانے سے باز نہیں رہے بلکہ طرح طرح سے سمجھایا اور کوشش کی کہ اُنکو اُنکے سمجھنے کے لائق کریں *

کَلَمًا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعْنَتُ آخَتِهَا

اس خوف سے کہ اُن لوگوں کے نزدیک جب ظاہری معنی باطل ہو جاویں گے اور اصل حقیقت یا تاویل کے منہجوں کے لائق نہ ہونے کے سبب وہ اُسکو نہ سمجھیں گے تو اصول شرع سے منکر ہو جاویں گے اور نافر نک نوبت پہنچاویں گے ہمکو حقیقت اور صداقت کے بیان سے باز رہنا نہیں چاہیئے اگر یہ الزام صحیح ہو (کما نسب بعض اخلائی الی) تو قرآن مجید بھی یا این ہمہ خوبی اس الزام سے بری نہیں رہ سکتا — خود خدا تعالیٰ فرماتا ہی یہی بہ کثیرا و یضل بہ کثیرا *

تاویلات فاسدہ بھی اگر ہوں تو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتیں اسلئے کہ جو چیز غلط ہی اُسکی غلطی بہت دیر پا نہیں ہو سکتی دوسروں کو اُسکی غلطی بیان کرنے کا اور غلط کو صحیح کرنے کا موقع ملتا ہی اور اگر وہ بیان ہی نہ کی جاویں تو سچ بات کے ظاہر ہونے کا موقع ہی نہیں ہوتا *

ہاں یہ بات سچ ہی کہ بہت سے حقائق ایسے ہیں جن پر انسان کو یقین کرنے کے لیئے دلائل ہی مگر اُنکی حقیقت جاننا انسان کی فطرت سے خارج ہی مگر اس قسم کے حقائق ہمارے استدلال میں کچھ نقص ڈالنے والے نہیں ہیں کیونکہ دلیل سے ثابت ہوتا ہی کہ اُنکا جاننا یا سمجھنا انسان کی فطرت سے خارج ہی اور یہی عدم علم اُنکی معرفت کے لیئے کمال معرفت ہی *

اصل یہ ہی کہ قدیم زمانہ میں جبکہ علما نے اس قسم کی رائیں لکھیں تلم ایک نہایت محدود فرقہ میں تھا جسکو وہ بجز اپنے خاص لوگوں کے اوروں میں شایع کرنا ہی پسند نہیں کرتے تھے اور تمام لوگ اعلیٰ و ادنیٰ علم کے ادنیٰ ادنیٰ مسائل سے بھی بے بہرہ تھے اور اُنکے دل شہادت و تشکیکات سے پاک تھے اور یہی باعث ہوا کہ اُن علماء نے ایسی رائے قائم کی تھی مگر وہ زمانہ گیا علوم و حکمت اب استدر عام ہو گئی کہ ایک بہت بڑا حصہ دنیا کا اُس سے واقف ہو گیا طفل دبستان بھی اپنے مکتب میں ارسطو اور افلاطون کی غلطیوں کا جہاں جہاں اُنہوں نے کی ہیں ذکر کرتا ہی ہزاروں آدمی ہر شہر و قصبہ میں ایسے موجود ہیں جو خود کچھ نہیں جانتے مگر بہت سے مسائل علوم و حکمت کے سن سن کر اُنکے کان آشنا ہو گئے ہیں اور اکثر الناس وہ ہیں جنکے دل شہادت و تشکیکات سے مملو ہیں — اس زمانہ میں جو ذی علم ہیں اُنکا ایمان بھی حلق کے نیچے تک نہیں ہی منہ سے کہتے ہیں کہ جو کچھ قرآن و حدیث میں آیا ہی اُسپر یقین کرنا چاہئے مگر دل میں شہادت

جب جب داخل ہوئی کوئی گہرے لعنت کر دیتی اپنی بہن کو

بہرے پترے ہیں — اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ یحییٰ نے سے نہیں ہوتا بلکہ ہونے سے ہوتا ہی پس اب یہ زمانہ بھی کہ جو کوئی قدرت کے اُن تمام حقایق اور تواناؤں کو نہ کھولے اور لوحہ لایم سے نذر ہو کر اُن علم کی اُن باتوں کو جو بمقتضای اُس زمانہ کے نامکمل علم اور نامکمل تحقیقات کے حقایق کی بدولت حقیقت اور قرآن مجید کی تفسیر میں راہ پائی ہیں نام طبع سے سب کے سامنے بیان کرے وہ اپنے فرض کے ادا کرنے سے قاصر ہی ومن ینزل فہو برہی حق اللہ وحقی دینہ وحق اہل دینہ رقومہ واللہ المستعان *

المسئلۃ الاولیٰ — ما الروح جو روح ام عرض

اس امر کی تفتیح کہ روح کا وجود ہی یا نہیں ہم کو اولاً اجسام موجود فی العالم پر نظر کرنی چاہئے پس جب دم اُترے غور کرتے ہیں تو اندازے نظر میں اُنکو دو قسم کے پاتے ہیں *

ایک بطور تہوئے کے کہ وہ جہاں ہیں وہیں ہیں اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتے ممکن ہی کہ وہ یہ انہیں پترے ہو جاویں اگر کہیں ایسا سبب بنو اُنکے پترے ہونے کو روکنے والا نہو — اس قسم کے اجسام صرف نہایت چھوٹے چھوٹے اجسام ہیں جن سے بنے ہوئے ہیں اور اُسکے ہر ایک جزو میں وہی اوصاف ہیں جو اُسکے کل میں ہیں جیسے پتھر اور لوہا — اگر اُن میں سے کوئی ٹکڑا توڑ لیں تو اُس میں بھی وہی اوصاف ہونگے جو اُس کل میں ہیں — اور جبکہ وہ بالکل خالص بغیر کسی مٹاؤ کے ہو تو اُس میں ایک سی طرح کے پرت ہونگے *

دوسری قسم کے اجسام ایسے ہیں کہ اُنکا جسم باختلاف اُنکی انواع کے ایک معین حد تک بڑا ہوتا ہی اور اُسکے اجزا غور متشابه اور مختلف الانوان ہوتے ہیں — اور اُن میں باریک باریک رگیں اندر سے خالی مثل نلی کے ہوتی ہیں جن میں بہنے والا مادہ پھندا رہتا ہی اور اسی طرح الگ الگ پترے بھی ہوتے ہیں جنکے بیچ میں خالی جگہ ہوتی ہی اور پھر کہیں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس نسا جال کو اُس جسم کے اعضا کہتے ہیں — اسلئے پہلی قسم کے اجسام کو اجسام غور عضویہ اور دوسری قسم کے اجسام کو عضویہ کہتے ہیں *

اجسام عضویہ میں پرت نہیں ہوتے اور اُسکا نمو اُسی قسم کی دوسری چیزوں سے ہوتا ہی اور جب وہ جوان ہو جاتا ہی تو اُس میں مختلف طرح کا بیج پھندا ہوتا ہی *

حَتَّىٰ اِذَا اُذِرْكُمَا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ اٰخِرِيْهُم لَّا اُوْلٰهُم

غیر عضوی جسم دفعتاً پیدا ہو جاتا ہے جس وقت اسکا مادہ جمع ہو جاوے اور عضوی جسم رفتہ رفتہ نمو پاتا ہے اور جب اس کے بیج کو بوڑھو تو وہی جسم اُس سے پیدا ہوتا ہے جسکا بیج ہی اور بونے والا جب زمین میں ڈالتا ہے تو جانتا ہے کہ وہ کب پھوٹے گا اور کب اُس میں مادہ چوسنے کی طاقت آئیگی — اُس کے پتے اور ٹہنیاں ہوا میں سے بھی غذا لیتی رہتی ہیں جس کے سبب اُنکا قد بڑھتا ہے اور رنگ بدلتا جاتا ہے *

اور ایک فرق ان دونوں جسموں میں یہ ہے کہ جسم عضویہ میں غذا اُنکے اعضا کے اندر جاتی ہے اور اندرونی غذا سے بیرونی جسم بڑھتا ہے اور جب تک یہہ قوت رہتی ہے نمو ہوتا رہتا ہے اور ایک زمانہ کے بعد اُس میں ضعف آ جاتا ہے اور غذا کم ہوجاتی ہے اور نمو نہیں ہوتا اور آخر کار مرجاتا ہے — عضوی جسم کی حالتیں ثلاثیہ بدلتی رہتی ہیں — وہ پیدا ہوتا ہے پھر بڑھتا ہے پھر اُسکا بڑھنا موقوف ہو جاتا ہے پھر بڑھانے کے سبب گھٹنے لگتا ہے پھر مرجاتا ہے *

جسم غیر عضوی پیدا ہوتا ہے اجتماع مادہ سے اور وہ اس طرح بڑھتا ہے کہ اسی قسم کے اور اجزاء مادی اُسکے اوپر کی سطح پر آکر جڑتے جاتے ہیں اور اجسام عضویہ کا نمو اندر سے ہوتا ہے اور جسم غیر عضوی کا حجم بے انتہا بڑھ جاسکتا ہے اگر کوئی امر مانع نہ ہو اور جسم عضوی کا حجم ایک مقدار معین سے زیادہ نہیں بڑھ سکتا *

جسم عضوی اور غیر عضوی میں یہہ فرق بھی ہے کہ پہلے جسم میں مختلف قسم کا مادہ ہوتا ہے اور دوسری قسم میں صرف ایک قسم کا — اگرچہ اس کے سرا اور بھی اختلافات ہوں مگر مختصر طور پر مقدم اختلافات کو ذیل میں لکھتے ہیں *

- ۱ — اجسام عضوی کا وجود تناسل سے ہوتا ہے اور غیر عضوی کا جذب و اتحاد سے *
- ۲ — بقاء اجسام عضوی کا محدود ہے اور غیر عضوی کا محدود نہیں *
- ۳ — اجسام عضوی کے اجزا کروی شکل پر ہوتے ہیں اور غیر عضوی کے زاویہ کے طور پر *
- ۴ — نمو اجسام عضوی کا ملخصر ہی غذا کے اندر جاتے پر اور وہ نمو اندر سے باہر کو ہوتا ہے اور غیر عضوی کا اس کے برخلاف ہی اُنکا حجم باہر سے اجزا مل جانے سے بڑا ہو جاتا ہے *

۵ — بغاوت جسم عضوی کی مختلف اجزا سے ہوتی ہے اور جسم غیر عضوی کے اجزا متحد الصفت سے *

یہاں تک کہ جب مل جاویں گے سب اُس میں تو کھمگی پچھلی اپنی پہلوں کو

۶ — جسم عضوی کی ترکیب اجزاء متضاعفہ متحرکہ سے ہوتی ہی اور غیر عضوی کی بسط *

اس بہان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اجسام غیر عضوی میں تمام معدنیات مثل نمک اور پتھر وغیرہ کے اور مٹی کے داخل ہیں اور اجسام عضویہ میں نباتات اور حیوانات * مگر نباتات و حیوانات میں جو فرق ہے وہ بہت ظاہر ہے — حیوانات کی بغاوت میں نباتات کی بغاوت سے تضاعفات بھی زیادہ ہیں اور حیوان متحرک ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاسکتا ہے اور وہ متحرک ہے اور ذی اختیار ہے کہ جس کام کو چاہے کرے اور جسکو چاہے نہ کرے اور اُس میں حواس مخصوصہ ہیں کہ اُنکے سبب آواز کو بوؤں کو مزیکو چھوئے کو جانتا ہے اور غذا اُسکے پیٹ میں جاتی ہے اور بالخصوص اُسکے پیٹ میں ایک ایسی ہڈیا ہے جو غذا کو اسطرح پکا دیتی ہے کہ اعضا کے تغذیہ اور نمو کے لائق ہو جاتی ہے *

نباتات اسکے برخلاف ہیں وہ جہاں بویا ہے وہاں سے دوسری جگہ نہیں چل سکتا اُس میں حرکت کرنے کی قوت نہیں ہے اور نہ اُس میں اختیار ہے وہ اپنی چیزوں کے ذریعہ سے جو زمیں میں ہیں اور تہیں اور پتوں کے ذریعہ سے جو ہوا میں ہیں غذا کو جذب کر لیتا ہے اُس میں کوئی ہڈیا غذا پکانے کی نہیں ہے بلکہ جو غذا اُس میں جاتی ہے اُسوقت غذا کے قابل ہوتی ہے *

نباتات و حیوانات میں بہت بڑا اختلاف یہ ہے کہ حیوان میں پٹھوں کا یہی ایک سلسلہ ہے اور نباتات میں نہیں ہے اور یہی اعصاب جبکہ حیوانات میں ایک مرکز سے تعلق رکھتے ہیں اس سبب سے حیوان میں قابلیت احساس ہوتی ہے اور یہ بات نباتات میں نہیں پائی جاتی — علاوہ اسکے حیوانات میں اور بھی جھلپاں اور پردے اور پے اور عضلی اس قسم کے ہوتے ہیں جو نباتات میں نہیں ہوتے *

ایک عمدہ فرق دونوں میں یہ ہے کہ حیوانات کی غذا اجسام عضوی سے ہوتی ہے اور نباتات کی غذا اجسام غیر عضوی سے جیسے پانی اور ہوائیں اور نمک — نباتات کے بطنے کا مادہ در اصل ایک کسلا مادہ ہوتا ہے اور تحلیل کیمیائی سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ مرکب ہے کاربون اور ہڈروجن اور اوکسیجن سے یہ تینوں ایک ہوائی سیال عنصر ہیں اور نباتات میں نوٹریجن نہیں ہے جسکو ازوت بھی کہتے ہیں مگر حیوانات میں ہے اور یہ بھی

لے پروردگار ہمارے انہیں لے ہمکو گمراہ کیا تھا پھر دے اُنکو دوزخ کا عذاب اگ سے

ایک مرکز عام یعنی دماغ کی طرف ہی اور وہ تمام افعال حیوانات کے جن پر ہم غور کرنا چاہتے ہیں اسی کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں لیکن یہہ افعال اُن سے صرف بعدوثیت اُنکے اعضا ہونے کے تو منسوب نہیں ہو سکتے اور نہ صرف بعدوثیت اُنکے مادہ کے کیونکہ تمام جسم حیوانات میں وہی عناصر موجود ہیں مگر مختلف ترکیب پالے سے مختلف مادہ اور مختلف صورت پیدا ہوئی ہی پس صرف بعدوثیت مادہ جو اختلاط عناصر سے پیدا ہوتا ہی وہ افعال منسوب نہیں ہو سکتے *

اب ہمکو یہہ دیکھنا ہی کہ عناصر یعنی کاربن اکسیجن ہڈروجن نوٹریجن کی ترکیب سے کیا حالت پیدا ہو سکتی ہی — عناصر اُس میں ملکر ایک دوسری صورت کا جسم پیدا کر لیتے ہیں مثلاً جب اکسیجن اور ہڈروجن مقدار معینہ سے باہم مل جاویں تو ایک دوسری صورت کا جسم رفیق سوال پیدا ہو جاتا ہی جسکو پانی کہتے ہیں مگر اُس میں کوئی ایسی صفت جو مادہ کی حیثیت سے بڑا کر ہو پیدا نہیں ہوتی — عناصر کی ترکیب سے ایک جسم غیر میں یا اُسی جسم میں جو اُن عناصر سے بقا ہی حرارت پیدا ہو جاتی ہی اور جب تک وہ ترکیب قائم رہے وہ حرارت بنی قائم رہتی ہی — عناصر کی ترکیب سے جسم میں ایک خاص قسم کے مادہ کی دوسرے جسم کے جذب کرنے کی قوت پیدا ہو جاتی ہی جیسیکہ مقناطیس میں لڑھ کی کشش اور نباتات و حیوانات میں دیگر اقسام کے عناصر اور مادہ کے جذب کی قوت پیدا ہوتی ہی — عناصر کی ترکیب سے ایک ایسا جسم پیدا ہو جاتا ہی جو جوش میں (یعنی متحرک) رہے یعنی خود اُسکے اجزا حرکت میں رہیں جب تک کہ وہ ترکیب اُس میں باقی رہے جیسیکہ تیزابیوں کے ساتھ دوسری چیزوں کے ملائے سے پیدا ہوتی ہی — عناصر کی ترکیب سے ایک قوت مخفیہ جو اجسام میں ہی ظاہر ہو جاتی ہی اور دیگر اجسام سے جذب کر کے ایک جگہ لے آتی ہی جیسیکہ اعمال برقی سے ظہور اور اجتماع برق کا ہوتا ہی — ترکیب عناصر سے یا اُن اجسام کی ترکیب سے جو عناصر سے بنے ہوئے ہیں ایک جسم ہوائی سوال پیدا ہوتا ہی جو دکھائی بھی دیتا ہی اور کبھی ایسا لطیف ہوتا ہی جو دکھائی بھی نہیں دیتا *

اکثر اطباء اور حکماء کا یہہ خیال ہی کہ جسم حیوانی میں جو ترکیب عناصر سے بقا ہی اور جس میں مختلف قسم کے اعضا ہیں اُس ترکیب کے جب ایک جسم ہوائی پیدا ہوا ہی جو باعث تھوہج ہی جو سبب ہی حیوانات میں ارادہ پیدا ہونے کا اور ترکیب اعضا

قَالَ لِكُلِّ ضَعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ

یہ حرکت کے ظہور میں آئیگا اور یہی جسم سیال ہوائی باعث ہی انسان کی زندگی کا اور اسکو بعضوں نے روح حیوانی اور بعضوں نے مطلق روح اور بعضوں نے نسیم سے تعبیر کیا ہی اور نتیجہ اسکا یہہ سمجھا ہی کہ جب ترکیب جسم حیوانی کی اس جسم سیال کے قائم رہنے کے قابل نہیں رہتی تو وہ حالت موت سے تعبیر کی جاتی ہی اور اسکا صریح نتیجہ یہہ ہی کہ جسم کے معدوم ہونے یا اسکی حالت قابل قائم رکھنے اس جسم سیال کے معدوم ہونے کے ساتھ وہ جسم سیال بھی معدوم ہو جاتا ہی یعنی وہ روح بی فنا ہو جاتی ہی * مگر ہم کو اس میں یہہ کلام ہی کہ تمام آثار جو ترکیب عناصر سے پیدا ہوتے ہیں وہ سب یکساں ہوتے ہیں مثلاً متناطیس اس میں بسبب ترکیب عناصر کے لڑھے کی جذب کی قوت پیدا ہوئی ہی تو اب یہہ نہیں ہوسکتا کہ کبھی وہ اسکو جذب کرے اور کبھی جذب نہ کرے — یہ جب ہم نے ایسے عناصر کو یا اجسام مرکبہ عناصر کو آپس میں ترکیب دیا جو برق کے مہرچ ہیں تو یہہ نہیں ہوسکتا کہ کبھی برق مہرچ ہو اور کبھی نہو — یا اجسام نباتی جبکہ وہ اپنی ٹھیک حالت میں ہیں ان سے یہہ نہیں ہوسکتا کہ مادہ غذائی کو اپنی جڑوں اور ٹہنوں اور پتوں سے جب چاہیں جذب کریں اور جب چاہیں جذب نہ کریں غرضکہ جو آثار جس جسم میں بوجہ ترکیب عناصر پیدا ہوتے ہیں وہ آثار اس جسم سے کبھی منفک نہیں ہوتے اور اس جسم کے اختصار میں یہہ بات نہیں ہوتی کہ جب چاہے ان آثار کو ظاہر ہونے دے اور جب چاہے انکو ظاہر نہونے دے *

اسکا ثبوت زیادہ تر اس قسم کی نباتات پر غور کرنے سے بخوبی حاصل ہوتا ہی جسکو جاندار نبات خیال کیا جاتا ہی — ایک درخت جو چھوٹی مروٹی یا لتائی کے نام سے مشہور ہی — صرف چھونے سے اسکے پتے سکڑ جاتے ہیں اور ٹھنی گر پڑتی ہی اور تھوڑی دیر کے بعد پھر پتے کشادہ اور ٹھنی اپنی اصلی حالت پر آجاتی ہی — امریکا میں ایک اور درخت پایا گیا ہی جسکو مذبحہ کہتے ہیں اسکے پھول کی پنکھریوں پر جب مکھی یا بھنگا آکر بھنگتا ہی تو پنکھریاں بند ہو جاتی ہیں اور اس جانور کو پکڑ لیتی ہیں یہاں تک کہ وہ مرجاتا ہی مگر ان سے یہہ کبھی نہیں ہوتا کہ اسکو چھوئیں اور پتے نہ سکڑیں اور ٹھنی نہ گرے یا مکھی اور بھنگا اس پھول کی پنکھری پر بیٹھے اور وہ اسکو نہ پکڑے *

بعض پانی کی نباتات ایسی معلوم ہوئی ہیں جن پر شدید حرکت اراشی کا پیدا ہوتا ہی چلتاچہ ایک قسم کی نبات قانگ کی مانند ہی وہ ایک دوسرے سے ملنے کو حرکت

(خدا) کہتا ہر ایک کے لئے ہوگنا ہی ولکن تم نہیں جانتے ﴿۱﴾

کرتی ہی تاکہ اُنکے ملنے سے پیدایش اُنکی ہو مگر یہ کیفیت صرف قوت جذبہ سے بھی پیدا ہوتی ہی اُسپر حرکت ارادی کا اطلاق نہایت مشتبہ ہی خصوصاً جبکہ وہ پانی پر نہرتی ہیں *

پانی میں پیدا ہونے والی ایک اور نبات ہی جب وہ اُس نبات سے جس سے پیدا ہوتی ہی علاحدہ ہوتی ہی تو اور نبات کے پیدا کرنے پر مستعد رہتی ہی اور متحرک رہتی ہی اور جب اُس میں قوت حرکت نمو جاتی رہتی ہی تو اُس میں سے اُسی قسم کی نبات پیدا ہوتی ہی مگر نہایت مشتبہ ہی کہ اُسکی حرکت کو حرکت ارادی تصور کیا جاوے — اجتماع اور ترکیب عناصر متحرک پیدا ہوتا ہی جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا اور جبکہ وہ جسم پانی پر ہو تو اُسکا متحرک اُسکو ایک مقام سے دوسرے مقام پر بھی لہجاسکتا ہی مگر اُسپر حرکت ارادی کا اطلاق یقینی طور پر نہیں ہو سکتا *

حیوان کے بعض افعال ایسے ہیں جو صرف ترکیب عناصر کا نتیجہ نہیں ہو سکتے مثلاً ارادہ اور اختیار کہ جس کام کو چاہے کرے اور جس کام کو چاہے نہ کرے اگر کسی کام کے کرنے کا ارادہ صرف نتیجہ ترکیب عناصر کا ہوتا تو اُسکا کرنا امر ضیعی ہونا اور اسلئے اُسکا نہ کرنا امر خلاف طبع ہوتا جسکا محال ہونا بدیہی ہی — علاوہ اُسکے حیوانات میں بہت سے ایسے انکشافات ہیں جنکا صرف ترکیب عناصر سے ہونا ناممکن ہی مثلاً حیوان کی آنکھ کا ترکیب عناصر اور ترتیب طبقات سے بنا اور اُس میں اُن چیزوں کی صورت کا جو اُسکے سامنے ہوں شعاع کے سبب منقش ہونا یقینی امر ہی مگر اُسکا اُن اشیاء کو پہچانا اور دوست و دشمن میں تمیز کرنا صرف ترکیب عناصر سے نہیں ہو سکتا — علاوہ اسکے خیال ایک ایسا امر ہی کہ کوئی دلیل اور کوئی ترکیب کیمیائی کا اصول اسبات پر قائم نہیں ہو سکتا کہ صرف عناصر کی ترکیب کیمیائی کا وہ نتیجہ ہی بلاشبہ صانع نے ان کاموں کے جدا جدا اعضا بنائے ہیں جو عناصر کی ترکیب کیمیائی سے بنے ہیں مگر کوئی دلیل نہیں ہی کہ صرف وہی علت تمام اُن امور کے ہیں — غرضکہ یہ سب امور جنکو ہم ایک مختصر لفظ تعقل سے تعبیر کرتے ہیں صرف ترکیب کیمیائی عناصر کا نتیجہ نہیں ہی — ہم عناصر میں فرداً فرداً کوئی ایسے آثار نہیں پاتے جس سے یہ امر ثابت ہو کہ عناصر میں تعقل اور اختیار ہی اور جب اُن میں یہ صفت حالت انفراد میں نہیں ہی تو حالت ترکیب میں بھی وہ صفت اُنسے پیدا نہیں ہو سکتی کیونکہ اختصار اور عدم اختصار

وَقَالَتْ اُولٰٓئِہِ بِالْاٰخِرِیْمِ

دو مخالف صفاتوں میں اور جو صفت کہ اجزاء میں نہیں ہی تو اُسے جو چیز کہ مرکب ہو اُس میں بھی نہیں ہوسکتی یعنی کوئی جنس جو نہر جنس طبیعت اجزا ہو وہ اُس شی میں جو اُن اجزا سے مرکب ہی حاصل نہیں ہوتی *

جبکہ ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ حیوانات کے افعال حیوانات کے ایسے ہیں جو صرف عناصر معلومہ کی ترکیب کا نتیجہ نہیں ہیں تو ہم کو ضرور تسلیم کرنا پڑتا ہی کہ حیوان میں کوئی اور ایسی شی ہی جو عقل کا باعث ہی اور اس نتیجہ پر ہم لازمی طور پر پہنچتے ہیں اور اس لئے حیوانات میں اُس شی کے ہونے کا لازمی طور پر یقین کرتے ہیں اور اُسی شی کو جو وہ ہو ہم روح کہتے ہیں

اب یہ سوال ہوتا ہی کہ وہ کیا چیز ہی مگر اس سوال کا جواب انسان کی فطرت سے باہر ہی انسان کی فطرت صرف اس قدر ہی کہ وہ اشیاء کے وجود کو ثابت کرسکتا ہی خارج وہ اشیاء محسوس ہوں یا غیر محسوس مگر اُنکی حقیقت کا جاننا اُسکی فطرت سے خارج ہی کسی شی کی بھی حیوانت انسان نہیں جانتا اُن اشیاء کی [بھی حقیقت نہیں جانتا جو ہر دم اُسکے سامنے یا اُسکے استعمال میں ہیں مثلاً پانی انسان یہہ ثابت کرسکتا ہی کہ پانی موجود ہی مگر اُسکی حقیقت نہیں بناسکتا زیادہ سے زیادہ یہہ ہی کہ اُسکے اجزا کی اگر اُس میں ہوں تشریح کرسکتا ہی اور پھر اُن اجزا کی حقیقت نہیں بیان کرسکتا وہ کہہ سکتا ہی کہ پانی میں اکسیجن اور ہڈروجن ہی جب پوچھو کہ اکسیجن اور ہڈروجن کیا چیز ہی تو اُسکی حقیقت نہیں بناسکتا پس جبکہ انسان اُن چیزوں کی حقیقت نہیں جان سکتا جو اسقدر عام ہیں اگر وہ روح کی ماہیت بھی بعد اسکے کہ اُسکے وجود کو ثابت کرچکا ہی نہیں بیان کرسکتا تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہی *

جو چیز کہ ہمارے تجربہ سے خارج ہی جیسے کہ روح اُسکی نسبت بجز اسکے کہ داخل یا قیاس سے کوئی امر کہیں حسب مقتضای فطرت انسانی اور کچھ کہ نہیں سکتے مگر جب ہم کو اُسکا وجود حیوانات میں ثابت ہوا ہی اور وہ ایسا وجود ہی کہ جس سے تمام افعال جو حیوانی افعال میں اعلیٰ ترین افعال بلکہ مخصوص بالحووانات ہیں اُسکے سبب سے ہیں تو ہم کو تسلیم کرنا پڑتا ہی کہ ضرور ہی کہ وہ ایک شی الطاف اور جوہر قائم بالذات ہو اور اُسی لئے ہم روح کو ایک جسم لطیف جوہر قائم بالذات تسلیم کرتے ہیں — کہونکہ ہم کو یہہ بات ثابت نہیں ہوتی ہی کہ کوئی اور جسم بطور جوہر کے

اور کہہ دے گی اُن مہوں کے پہلی اپنی دوسری کو

موجود ہی اور روح اُسکے ساتھ قائم ہی بلکہ ہمکو صرف روح کا وجود ثابت ہوا ہی بغیر وجود کسی دوسرے وجود کے اور اسلئے لازم ہی کہ اُسکو جوہر تسلیم کیا جاوے نہ عرض *

مذہب اسلام نے روح کا موجود ہونا بھان کیا مگر اُسکی حقیقت بیان نہیں کی خدا تعالیٰ کے اس قول کی نسبت کہ ”قل الروح من امر ربی“ علماء نے دو قسم کی گفتگو کی ہے بعضوں کی رائے ہے کہ حقیقت روح سے بحث کرنا جائز نہیں رکھا گیا ہی اور بعضوں کی یہ رائے ہے کہ روح کے قدیم یا حادث یعنی مخلوق ہونے کی نسبت جو مباحثہ تھا اُسکا جواب ہی — بہر حال اُس سے کوئی مطلب سمجھا جاوے مگر جو تفصیل کہ ہم نے اوپر بیان کی اُس سے ظاہر ہوتا ہی کہ حقیقت روح کا جاننا بلکہ ہر ایک شی کی حقیقت کا جاننا فطرت انسانی سے خارج ہی — قرآن مجید تمام اُن چیزوں کی حقیقت کے بیان سے بچتا جاننا فطرت انسانی سے خارج ہی انکار کرتا ہی اسی طرح حقیقت روح کو بھی بیان نہیں کیا — عام چیزوں کی نسبت کثرت اسماء و مشاہدہ کے باعث لوگوں کا خیال کسر رجوع ہوتا ہی حالانکہ وہ اُن عام چیزوں کی حقیقت بھی کچھ نہیں جانتے اگر وہ لوگ جنہوں نے روح کی نسبت سوال کیا تھا پانی اور مٹی کی نسبت سوال کرتے تو خدا تعالیٰ یہی فرماتا کہ یسئلونک عن الماء والطین قل الماء والطین من امر ربی غرضکہ ماہیت اشیاء کا جاننا انسانی فطرت سے خارج ہی *

جبکہ ہم روح کو ایک جوہر تسلیم کرتے ہیں تو اُس کے مادی یا غیر مادی ہونے پر بحث پوش آتی ہی۔ مگر جبکہ ہمکو اُس کی ماہیت کا جاننا ناممکن ہی تو درحقیقت یہہ قرار دینا بھی کہ وہ مادی ہی یا غیر مادی ناممکن ہی دنیا میں بہت سی چیزیں موجود ہیں جو باوجود اُس کے کہ وہ مخصوص بھی ہوتی ہیں اور اُن کے مادی یا غیر مادی ہونے کی نسبت فیصلہ نہیں ہو سکتا — مثلاً ہم ایک شیشہ کے پٹے کے ذریعہ سے الکتروستی یعنی بجلی نکالتے ہیں اور وہ نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہی اور تھوس اجسام میں سرایت کر جاتی ہی — انسان کے بدن سے گذر جاتی ہی — بعض ترکیبوں سے ایک بوتل میں یا انسان کے بدن میں محسوس ہو جاتی ہی — بعض تھوس اجسام ایسے ہیں جن میں نفوذ نہیں کر سکتی — مگر اُس کی ماہیت کا اور یہہ کہ وہ شی مادی ہی یا غیر مادی تصدیق نہیں ہو سکتا طرفین کی دلیلیں شہدے سے خالی نہیں — یہی حال روح کے مادی یا غیر مادی قرار دینے کا ہی لیکن اگر وہ کسی قسم کے مادہ کی ہو یا ہم اُس کو

فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا

کسی قسم کی مادی تسلیم کر لیں تو کوئی نقصان یا مشکل پیش نہیں آتی — البتہ اس قدر ضرور تسلیم کرنی پڑے گی کہ جن اقسام مادوں سے ہم واقف ہیں اُس کا مادہ اُن اقسام کے مادوں سے نہیں ہے کیونکہ اُن سے منفرداً یا مجموعاً اُن افعال کا صادر ہونا ثابت نہیں ہوتا ہے جو افعال کہ روح سے صادر ہوتے ہیں *

شاہ ولی اللہ صاحب نے حجة الله البالغة میں لکھا ہے کہ تمام حیوانات میں بسبب اختلاط اخلاط کے قاب میں بخار لطیف پیدا ہوتا ہے جس کو حرارت غریزی کہتے ہیں اُسی سے حیوان کی زندگی ہے جب تک وہ پیدا ہوتا رہتا ہے حیوان زندہ رہتا ہے جب اُس کا پیدا ہونا بند ہو جاتا ہے حیوان مرجاتا ہے اُس کی مثال ایسی ہی جیسے گلاب کے پھول میں نمی یا کوئلے میں آگ (اس زمانہ کے موافق تھوک مثال یہ ہے کہ جیسے اجسام میں الکترسٹی) مگر یہ بخار متولدہ من الاخلط روح نہیں ہے — بلکہ یہ بخار جسکو وہ نسمة قرار دیتے ہیں روح کا مرکب ہے اور روح کو اُس سے متعلق ہونے کے لئے مادہ ہے — پس روح اس نسمة سے متعلق ہوتی ہے اور بذریعہ اس نسمة کے جسم سے *

اس دعوے کی دلائل وہ یہ لاتے ہیں کہ ہم ایک بچہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ جوان ہوتا ہے اور بدھا ہوتا ہے اور اُس کے بدن کے اخلاط اور وہ روح یعنی نسمة جو ان اخلاط سے پیدا ہوتی ہے ہزاروں دفعہ بدلتے رہتے ہیں — وہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑا ہو جاتا ہے کبھی گورا رنگ نکلتا ہے کبھی کالا پڑ جاتا ہے — جاہل ہوتا ہے پھر عالم ہو جاتا ہے اسو طرح بہت سے اوصاف بدلتے رہتے ہیں مگر وہ وہی رہتا ہے جو تھا — اگر کسی شخص میں ہم ان اوصاف کے بقا کا یقین نہ کریں تو بھی اُس شخص کے بقا کا یقین کرتے ہیں پس وہ شخص اُس کے سوا ہے — اور جو چیز کہ اُس کے سبب سے یہ ہے وہ نہ وہ روح ہے یعنی نسمة اور نہ یہ بدن ہے اور نہ یہ شخصیات ہیں جو ابتدائاً خیال میں آتے ہیں بلکہ وہ حقیقی روح ہے — وہ چھوٹے کے ساتھ بھی اسو طرح ہی جیسے بڑے کے ساتھ ہی — کالے کے ساتھ بھی اسو طرح ہی جس طرح کہ گورے کے ساتھ ہی (انتہی ملخصاً) — غرض کہ جستدر غور کہجائے حیوان میں علوۃ عناصر مرکبہ کے اور جو نتیجہ اُس ترکیب سے حاصل ہوتا ہے ایک اور شی بھی پائی جاتی ہے جس سے ارادہ اور تعقل اور ایجاد اور ترقی مراتب تعقل میں صادر ہوتی ہے اور اُسی شے کو ہم روح کہتے ہیں *

پھر کہا تو ہی تمہارے لئے ہم پر

المسئلة الثانية

روح الانسان و ساير الحيوانات من جنس واحد

بے شک میں اس بات کا قائل ہوں کہ انسان میں اور تمام حیوانات میں ایک ہی سی روح ہے — انسان میں بھی بسبب ترکیب اخلاق کے ایک قسم کی روح حیوانی پیدا ہوتی ہے جس کو نسہ سے تعبیر کیا ہے اور روح حقیقی جو مانکن فیہ ہے اُس سے منعاق ہوتی ہے — اسی طرح تمام حیوانات میں بھی ترکیب اخلاق سے روح حیوانی پیدا ہوتی ہے — ہم حیوانات میں بھی تعقل اور ارادہ پاتے ہیں پس کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اُن میں بھی روح کا ہونا تسلیم نہ کریں — اور کوئی دلیل ہمارے پاس ایسی نہیں ہے جس سے ہم انسان کی روح کو اور جنس سے اور حیوانات کی روح کو اور جنس سے قرار دے سکیں — اور اس لئے ہم انسان میں اور حیوانات میں ایک ہی جنس کی روح کے ہونے کو تسلیم کرتے ہیں *

المسئلة الثالثة

لم لا يصدر من ساير الحيوانات ما يصدر من الانسان

و لم احد هما مكلف والاخر غير مكلف

جبکہ ہم نے روح کو سبب تعقل و ارادہ تسلیم کیا ہے تو اُس سے ضرور لازم آتا ہے کہ روح فی نفسہ مدرك و ذي ارادہ اور مصدر افعال ہے مگر یہ بات ثابت نہیں ہوئی کہ جبکہ وہ متجرد نسہ سے اور نسہ متجرد جسم سے ہو تب بھی اُس سے افعال صادر ہوتے ہوں — مثلاً ہم کسی درخت کے تنخم کو خیال کریں کہ اُس میں بلاشبہ مادہ تھنیدوں اور پتوں اور پہلوں کا موجودہ ہے مگر حالت موجودہ میں اُس سے کوئی چوڑ حاصل نہیں ہو سکتی اسی طرح روح میں تعقل اور ارادہ موجود ہے الا جب تک کہ اُس کا تعلق نسہ سے اور نسہ کا تعلق بدن سے نہ ہو اُس سے وہ افعال صادر نہیں ہو سکتے — صدور افعال کے لئے جسم کی ضرورت ہے پس اُس جسم کی جس قسم کی بغاوت ہوگی اُسی قسم کے افعال اُس سے صادر ہونگے — اس کی مثال بعینہ ایسی ہے جیسے دخان اور دخانی کل — دخانی کل

مِنْ فَضْلِ

کے تمام پرزوں کو حرمت دینے والی صرف ایک چیز ہی یعنی اُٹھان مگر جس قسم کے پرزے بنائے گئے ہیں اُسی قسم کے افعال اُن سے صادر ہوتے ہیں - اس طرح گو انسان اور حیوان میں ایک جنس کی روح ہی مگر ہر ایک سے بمقتضای اُسکی صورت نوعیت کے افعال صادر ہوتے ہیں - انسان کے اعضا کی بغاوت میں بھی ایک دوسرے سے کچھ فرق ہی اور یہی سبب ہی کہ بعض انسانوں سے ایسے افعال صادر ہوتے ہیں جو دوسرے سے صادر ہونے ممکن نہیں ہوں - ایک کی آواز نہایت دلکش ہی دوسرے کی نہایت مہذب نہ وہ اپنی آواز کو مہذب کرسکتا ہی اور نہ یہہ اپنی آواز کو دلکش بنا سکتا ہی - ایک کے دماغ کی بغاوت دایم دغوتہ کے ایجاد کرنے کے لائق ہی دوسرے کے دماغ کی بغاوت علم بات کے سمجھنے کے بھی لائق نہیں - پس روح سے افعال مطابقت بغاوت اُس جسم کے صادر ہوتے ہیں جن سے وہ متعلق ہی اور یہی سبب ہی کہ جو کچھ انسان کرسکتا ہی وہ حیوان نہیں کوسکتے بلکہ بہت سے ایسے امر ہیں کہ ایک انسان کرسکتا ہی دوسرا انسان نہیں کرسکتا اور جو حیوان کرسکتا ہی وہ انسان نہیں کوسکتا پس یہہ تفاوت اُن آلات کا ہی جن کے وسیلہ سے افعال روح کے صادر ہوتے ہیں *

ہم دیکھتے ہیں کہ حیوانات کی بغاوت اُس قسم کی ہی کہ اُس سے نہایت محدود افعال صادر ہوسکتے ہیں اور وہ بھی اکثر ایسے ہیں جو اُنکی زندگی کے لئے ضرور ہیں اور اُس تمام نوع کے ایک ہی قسم کے افعال ہوتے ہیں اور توہماً وہ سب افعال ایسے ہوتے ہیں کہ بلا تعلیم و اکتساب اُن کو حاصل ہوجاتے ہیں - اُن سے کوئی افعال ایسے صادر نہیں ہوسکتے جن سے روح کی ترقی یا تنزل کو کچھ تعلق ہو اور اُن سے روح کو اکتسابِ سعادت یا شقاوت حاصل ہو اور اسی سبب سے وہ مکلف نہیں ہیں برخلاف انسان کے کہ اُسکی بغاوت ایسی ہی جس سے افعال غیر محدود صادر ہوسکتے ہیں اُن میں ترقی ہوسکتی ہی اُن میں تنزل آجاتا ہی ایک انسان سے کسی قسم کے ایک سی قسم کے افعال صادر ہوتے ہیں وہ علوم عقلیہ اور الہیہ کا انکشاف کرسکتا ہی اُس کے ادراکات اور انکشافات کی کوئی حد نہیں ہی - اُس سے ایسے افعال صادر ہوتے ہیں جو روح کے لئے باعث اکتسابِ سعادت یا شقاوت ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہی کہ وہ مکلف ہی *

† دعائے لفظ کا استعمال اس جگہ صحیح نہیں ہی بلکہ ہواپ کا استعمال زیادہ مناسب تھا مگر چونکہ مصرعاً معانی دل عام لوگوں میں مشہور ہی اُس لئے اسی لفظ کا استعمال کیا ہی -

فضیلت

المسئلة الرابعة

ان لاروح اكتساب سعادة و شقاوة

یہ مسئلہ بلاشبہ نہایت دقیق مسئلہ ہی اُسکے ثبوت کے لیئے عینی دلائل کا ہونا قانون قدرت کے برخلاف ہی مگر اُس کے لیئے ایسی قیاسی دلیلوں موجود ہیں جو اس بات پر یقین دلا سکتی ہیں کہ روح سعادت یا شقاوت کا اکتساب کرتی ہی *

یہ امر تسلیم ہو چکا ہی نہ تعقل اور ارادہ روح کا خاصہ ہی — اب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اُن چیزوں کو اکتساب کرتا ہی جو اُس میں پہلے نہ تھیں — وہ جاہل ہوتا ہی پھر علوم کا اکتساب کر کے عالم ہو جاتا ہی — وہ حقایق اشیاء کو جہاں تک کہ اُنکا جاننا قانون قدرت کی رو سے ممکن ہی نہیں جانتا پھر تجربہ اور تحقیقات سے اُنکا اکتساب کر لیتا ہی — جبکہ وہ پیدا ہوا تھا اُس کے خیالات بالکل سادے حیوان کی مانند تھے رفتہ رفتہ وہ مختلف باتوں کو اکتساب کرتا جاتا ہی جس سے سوسنی میں وہ پرورش پاتا ہی اُسکی تمام مادی و غیر مادی عادتوں اور خیالات کو اکتساب کر لیتا ہی *

ہم دیکھتے ہیں کہ انسان بعض دفعہ نہایت نجس اور ناپاک میل کچھلا سور کی مانند زندگی اختیار کرتا ہی اور کبھی نہایت صفائی اور ستھرائی اور اوجھے پن سے زندگی بسر کرتا ہی *

یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کبھی اُس میں نہایت سفاک اور بے رحم عادتیں ہوتی ہیں وہ خونخوار ہوتا ہی مردم آزادی کرتا ہی تمام قوائے بھومیہ اُسپر ایسا غلبہ کرتے ہیں کہ وہ ایک حیوان درندہ بصورت انسان ہو جاتا ہی — کبھی اُس میں ایسی صلاحیت اور نیکی رحم اور قواضع برد باری اور سب کے ساتھ محبت و ہمدردی پیدا ہوتی ہی کہ ایک فرشتہ بصورت انسان دکھائی دیتا ہی — ان تمام فضائل اور رزائل کو وہی شے اکتساب کرتی ہی جس کا خاصہ تعقل و ارادہ ہی یعنی روح کیونکہ انسان کا جسم اور تمام اعضاء اندرونی تو برابر تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور اس لیئے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ تعقل و ارادہ اُن اعضا کا خاصہ تھا — یہ ایسی واضح دلیل ہی جس سے ثابت ہوتا ہی کہ روح سعادت و شقاوت کا اکتساب کرتی ہی اور اُس کی حالت بمناسبت اُس کے جسکا اُس نے اکتساب کیا ہی تبدیل ہو جاتی ہی — فسعدان اکتساب سعادة و شقی ان اکتساب شقاوة *

فَذَرُوا الْعَذَابَ

المسئلة الخامسة

ان انسانى موت نما حقیقہ الموت و للروح بقاء بعد مفارقة الابدان
 اُسود ہی کہ ہم اور ہمارے اس کتاب کے پڑھنے والے ضرور ایک دن اس کی واقعی
 حقیقت سے واقف ہونے والے ہوں مگر اس زندگی میں جسقدر کہ موت کا حال معلوم ہو سکتا ہی
 وہ یہہ ہی کہ اخلاط کے تغیر یا کسی ایسے عضو میں نقصان پہونچنے کے سبب جس سے
 ان بخارات کی تولد یا بقا کو زیادہ تعلق ہی جو ترکیب اخلاط سے پیدا ہوتے ہوں اور جنکو
 نسمة سے تعبیر کیا ہی ان کی تولد موقوف ہو جاتی ہی اور موجودہ مضمتل ہو جاتے
 ہیں اُس وقت انسان یا حیوان مرجاتا ہی اور روح جسکو ابدان سے تعلق اُسے نسمة کے
 سبب سے تھا جسم سے علاحدہ ہو جاتی ہی *

مگر غور طلب یہہ بات ہی کہ جسقدر زمانہ تک روح کو نسمة سے مصاحبت رہی ہی
 اُس سے کچھ تاثر روح میں ہوتا ہی یا نہیں اور اگر ہوتا ہی تو بعد مفارقت ابدان وہ
 تاثر اُس میں باقی رہتا ہی یا نہیں — ہم دنیا میں دیکھتے ہوں کہ تمام اجسام لطیف
 جب آپس میں ملتے ہوں تو ایک اُڑر قسم کا جسم حاصل کر لیتے ہوں — اگر کیمیائی
 ترکوب پر خیال کیا جاوے تو تمام اجسام سخت سے سخت و نعیل سے نعیل کی ترکیب
 صرف اجسام لطیف ہوائی سے ہی جنکو علم کیمیا میں گواہ یا بخارات سے تعبیر کیا ہی —
 پھر کوئی وجہ نہیں پائی جاتی کہ روح کو نسمة کے ساتھ ملنے سے تاثر نہوا ہو اور اُس نے
 کوئی جسم جو اُس کے پہلے جسم سے کسی امر میں مختلف ہو حاصل نہ کیا ہو — اس کے
 تسلیم کے بعد کوئی وجہ نہیں پائی جاتی کہ بدن سے مفارقت کرنوکے بعد پھر فی الفور روح
 کا وہ جسم بھی جو اُس نے نسمة کی مصاحبت سے حاصل کیا ہی تحلیل ہو جاوے —
 نتیجہ اس تقریر کا یہہ ہی کہ روح نسمة کی مصاحبت سے ایک اُڑر جسم لطیف حاصل کرتی
 ہی اور وہ جسم روح اور نسمة سے ترکوب پایا ہوا ہوتا ہی اور بدن سے مفارقت کرنوکے
 بعد بھی وہ جسم علیٰ حالہ باقی رہتا ہی مگر بعد کو روح کا کسی وقت نسمة سے علاحدہ
 ہو جانا بھی ممکن ہو کونکہ جن اسباب سے دو جسم لطیف آپس میں ملکر ایک نیا جسم
 پیدا کرتے ہیں وہ دیگر اسباب سے تحلیل بھی ہو جاتے ہیں یعنی ایک دوسرے سے علاحدہ بھی

پہو چکھو عذاب کو

ہوجاتے ہیں پس یہی حال روح و نسمہ کا ہونا ہی — ہوا میں پھولوں کے اجزاء، لطیف ملنے سے تمام عوا خروشو دار اور غلوظ چھڑوں کے اجزاء رقیق ملنے سے بدبو دار ہرجاتی ہی اور پھر وہ اجزاء تحلیل ہوجاتے ہیں اور ہوا علیٰ حالہ صاف رہ جاتی ہی۔ اسی طرح وہ اجسام جو ترکوب کومہادی سے مرکب ہیں دیگر اسباب و تاثرات سے تحلیل ہوجاتے ہیں پس روح و نسمہ میں ترکوب کومہادی ہوئی ہو یا غیر کومہادی اُس کا تحلیل ہونا ممکن ہی *

جب روح کو ایک جسم لطیف چوہر مسفل بالذات تسلیم کیا جاوے جیسا کہ ہم نے تسلیم کیا ہی تو اُس کا فنا ہونا محالیت سے ہی تمام چیزیں جو دنیا میں موجود ہیں کوئی بھی اُن میں سے معدوم نہیں ہوتی صرف تبدیل صورت ہوتی ہی پانی آگ سے یا دھوپ کی تیزی سے خشک ہوجاتا ہی مگر معدوم نہیں ہوتا صرف صورت کی تبدیل ہوتی ہی اکسوجن اور ہیدروجن علاحدہ علاحدہ ہوجاتے ہیں اکسوجن اکسوجن میں ہیدروجن ہیدروجن میں مل جاتی ہی اور ایک ذرہ برابر بھی کوئی چیز معدوم نہیں ہوتی پس روح کے معدوم ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہی غایت مافی الباب یہ ہی کہ جب تمام اشیاء موجودہ میں تبدیل صورت ہوتی رہتی ہی تو روح میں بھی تبدیل صورت ہوتی ہوگی — اس کی امتناع پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہی — مگر اُس کے تسلیم کرانے سے کوئی مشکل مذہب اسلام میں پیش نہیں آتی بلکہ بعض خیالات کی جو اہل اسلام میں مروج ہیں اور موری تحقیق میں اُن کی بنا کسی معتبر سند پر نہیں ہی تائید ہوتی ہی — غرض کہ روح کے وجود کو تسلیم کرنے کے ساتھ ہی اُس کے بقا کا تسلیم کرنا بھی لازم آتا ہی *

المسئلة السابعة

ان سالما البقاء للروح فما حقيقة البعث والحشر والمشرق

بعث و حشر و نشر کی حقیقت بیان کرنے سے پہلے یہ بیان کرنا چاہیئے کہ قیامت کے دن کائنات کا کیا حال ہوگا اور قرآن مجید میں اُس کی نسبت کیا بیان ہوا ہی اور اُس کا مطلب کیا ہی اس لیے اولاً ہم قیامت کا ذکر کرتے ہیں *

بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿۱۷﴾

قیامت

قیامت کے دن کائنات کا جو حال ہوگا وہ قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیتوں میں

مذکور ہے *

۱ — اُس دن بدل دی جاوے گی زمین
سوائے اُس زمین کے اور بدل دیئے جاوے گی
آسمان اور حاضر ہونگے سامنے خدائے واحد
قہار کے *

۲ — جس دن کہ ہوگا آسمان تیل کی
تلچھٹ کی مانند اور ہووے گی پہاڑ رنگ
برنگ کے اُرن کی مانند *

۳ — جس دن ہو جاوے گی آدمی پراگندہ
تندیوں کی مانند اور ہو جاوے گی پہاڑ رنگ
برنگ کی دھنی ہوئی اُرن کی مانند *

۴ — جس وقت توڑی جاوے گی زمین
ریزہ ریزہ اور آویکا تھرا پروردگار اور فرشتے
صف کے صف *

۵ — پھر جب پھونکا جاوے گا صور میں
ایک دفعہ کا پھونکا اور اُٹھائی جاوے گی زمین
اور پہاڑ پھر توڑے جاوے گی ایک دفعہ کے
توڑنے سے پھر اُس دن ہو پڑیگی ہونے والی
(یعنی قیامت) اور پھٹ جاوے گا آسمان
پھر وہ اُس دن ہو جاوے گا دھولا اور فرشتے
ہونگے اُس کے کناروں پر اور اُٹھائیں گے تھوڑے
پروردگار کے عرش کو اُن کے اوپر اُس دن
اُٹھ *

۱ — یوم تبدل الارض
والسماوات و یرزوالله الواحد القہار —
(۱۲ سورۃ ابراہیم — ۴۹)

۲ — یوم تکنون السماء کالمہاب و تکنون
الجبال کالعین — (۷۰ سورۃ المعارج —
۸ و ۹)

۳ — یوم یکنون الناس
و تکنون الجبال کالعین المنفوش — (۱۰۱
سورۃ الفارغہ — ۳ و ۴)

۴ — کلا اذا دکت الارض
ربک والملک صفا صفا — (۸۹ سورۃ المعج
۲۲ و ۲۳)

۵ — فاذا انفخ فی الصور نفثۃ واحدة وحملت
الارض والجبال فدکما دکت واحدة

فہو منہ وقعت الواقعة وانشقت السماء
فہی یوم منہ واهوہ والملک علی ارجائها ویحمل
عرش ربک یوم منہ ثمانیہ — (۶۹ سورۃ الحاکمۃ
۱۳ — ۱۷)

بسمب اُس کے جو تم کھاتے تھے ﴿۱۷﴾

۶ — اُس دن کہ کانپینگے زمین اور پہاڑ اور ہوجاویں گے پہاڑ ٹوٹے بھر بھری ریت کے *
۷ — وہ دن کہ کر دینا لڑکوں کو بدھا آسمان بہت گھا ہوگا اُس دن میں *

۸ — بیشک فیصلہ کے دن کا وقت مقرر ہی جس دن پھونکا جاویگا صور میں تو تم اڑ گئے گروہ گروہ اور کھولا جاویگا آسمان اور وہ ہو جاویگا دروازے دروازے اور چلائے جاویں گے پہاڑ بھر ہو جاویں گے چمکتی ریت کی مانند *

۹ — جس وقت کہ آسمان بہت جاویگا اور کان لگائے رہیگا اپنے پروردگار (کے حکم) پر اور وہ اسی لایق ہی اور جب کہ زمین پھٹلائی جاویگی اور ڈال دیگی جو کچھ اُس میں ہی اور خالی ہو جاویگی اور کان لگائے رہیگی اپنے پروردگار (کے حکم) پر اور وہ اسی لایق ہی *

۱۰ — پھر جب بہت جاویگا آسمان تو ہوگا سرخ لعل رنگے ہوئے چمڑے کی مانند *
۱۱ — جبکہ آسمان بہت جاویگا اور جبکہ تارے جھڑ پڑیں گے اور جبکہ سمندر پھوٹ پھینکے اور جبکہ قبریں پھاڑی جاویں گی جان لیگی ہر جان جو کچھ اُٹے بھینچا ہی اور پھچھ چھڑا ہی *

۱۲ — جبکہ سورج لپٹتا جاویگا اور جبکہ تارے دھوندلے ہو جاویں گے اور جبکہ پہاڑ چلائے جاویں گے اور جبکہ دس مہینے کی گاہوں

۶ — يوم ترجف الارض والجبال وكانت
انجبال کٹھا مہیلا (سورة المزمل ۱۲) -

۷ — يوم يجعل ولدان شہا السماء
منفطر بہ (سورة مزمل ۱۷ و ۱۸) -

۸ — ان يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فقاموا فوجا وفتحت السماء فكانت ابوابا و سمرت الجبال فكانت

سرابا (۷۸ - سورة النباء ۱۷ - ۲۰) -

۹ — اذا السماء انشقت واذنت

لربها وحققت واذ الارض مدت و القمت ما فيها و تحملت و اذنت لربها و حققت - (۸۲ - سورة انشقاق ۱ - ۵) -

۱۰ — فاذا انشقت السماء فكانت

وردة كالدهان - (۵۵ - سورة الرحمن ۳۷) -

۱۱ — اذا السماء انفطرت واذ الكواكب

انتثرت و اذا البحار فجرت و اذا القبور

بعثرت علمت نفس ما قدمت و اخرت -

(۸۲ - سورة انفطار ۱ - ۵) -

۱۲ — اذا الشمس كورت و اذا

النجوم انكدرت و اذا الجبال سمرت

اِنَّ الَّذِيْنَ

اورنتائی بے فکر چھٹی رعدگی اور جبکہ وحشی جانور (آدمیوں کے ساتھ) اکٹھے کھٹے جاوینگے اور جبکہ سمندر آگ کی مانند بھڑکائے جاوینگے اور جبکہ جانوں جوڑا جوڑا کی جاوینگے اور جبکہ زندہ گازی ہوئی لڑکی پوچھی جاوے گی کہ کس گناہ کے بدلے وہ ماری گئی اور جبکہ اتمال نامے کھولے جاوینگے اور جبکہ آسمان کی کھال کھینچی جاوے گی اور جس وقت دوزخ دھکڑے جاوینگے اور بہشت پاس لائے جاوینگے جان لے گی ہر جان کہ کیا حاضر لائی ہی * ۱۳ — جبکہ ہلائی جاوے گی زمین زور کے ہلانے سے اور ذرہ ذرہ کھٹے جاوینگے پہاڑ بہت چھوٹے چھوٹے ذرہ پھر ہو جاوینگے پھیلے ہوئے غبار کی مانند *

۱۴ — اور نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی حق اُس کی قدر کرنے کا اور ساری زمین اُسکی مٹی میں ہوگی قیامت کے دن اور آسمان لپٹے ہونگے اُس کے داہوں ہاتھ پر پاک ہی وہ اور ہر تر ہی اُس سے کہ اُسکا شریک کرتے ہیں — اور پھر نکلا جاوے گا صور میں پھر بیہوش ہو جاوے گا جو آسمانوں میں ہی اور جو زمین میں ہی مگر جس کو چاہی خدا — پھر پھونکا جاوے گا صور میں دوسری دفعہ یکایک وہ کھڑے ہوئے ہونگے دیکھتے — اور روشن ہو جاوے گی زمین اپنے پروردگار کے نور سے اور رکھی جاوے گی کتاب

و اِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ و اِذَا الْخِشَابُ حُشِرَتْ و اِذَا الْبُحَارُ سَجُرَتْ و اِذَا الْغُفُوسُ زُوِّجَتْ و اِذَا الْمَوْؤِدَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ و اِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ و اِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ و اِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ و اِذَا الْجِبَالُ أَزْلَقَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أُخِضَتْ (۸۱ - سورة الكوثر ۱ - ۱۲) --

۱۳ — اِذَا رَجَّتْ الْاَرْضُ رَجًا و بَسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُّبْتَثًّا (۵۹ سورة الواقعة ۴ - ۶) -

۱۴ — و مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْاَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِّمِثْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ - وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَ مَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرٰى فَاِذَا هُمْ تِيَامًا يُفْطَرُونَ و اِشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُورٍ رَبِّهَا وَ وُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالْغَنِيَّةِ وَالشَّهِيْدَاءِ وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُونَ (۳۹ سورة الزمر ۶۷ - ۶۹) -

بے شک جن لوگوں نے

اور حاضر کیا جاویگا پیغمبروں کو اور گواہوں کو اور فیصلہ کیا جاویگا ان میں (یعنی لوگوں میں) ساتھ حق کے اور وہ نہ ظلم کھئے جاویں گے *

۱۵ — جس دن آویگا آسمان دھواں ہو کر دھانک لیگا لوگوں کو یہ عذاب ہی دکھ دینے والا *

۱۵ — يوم تاتي السماء مدخان مبین

یغشی الناس هذا عذاب الیم (۲۴ سورہ دخان ۹ و ۱۰) -

۱۶ — اور جس دن پہونکا جاویگا صور میں تو گھبرا جاویگا جو کوئی آسمانوں میں ہی اور جو زمین میں مگر جس کو چاہے اللہ اور ہر ایک اُس کے سامنے آویں گے ذلیل ہو کر — اور تو دیکھو پہاڑوں کو (جن کو) نو سمجھتا ہی جمے ہوئے نہ وہ چلے جائے ہیں بادل کے چلنے کی مانند *

۱۶ — و يوم ينفخ في الصور فمزع من في السموات و من في الارض الا من شاء الله و كل اتوة د آخرین و ترى الجبال

نكسديها جامدة و هي تمر مر السحاب (۲۷ سورہ نمل ۸۹ - ۹۰) -

۱۷ — يوم زلزال السماء مورا و تسير

الجبال سيرا (۵۲ سورہ الطور - ۹) -

۱۸ — فاذا النجوم طمست و اذا السماء

فرجت و اذا الجبال نسفت (۷۷ سورہ مرسلات ۸ - ۱۰) -

۱۹ — اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت

الارض اثقالها (۹۹ سورہ الزلزله - ۱ و ۲)

۲۰ — کل من علیہا فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام (۵۵ سورہ الرحمن ۲۶ و ۲۷) -

۲۱ — جو کوئی زمین پر ہی فنا ہونے والا

ہی اور باقی رہی ذات تدرے پروردگار بزرگی

والے اور اکرام والے کی *

اپ دیکھنا چاہئے کہ ان آیتوں میں نسبت کائنات موجودہ کے کہا بہان ہوا ہی *

۱۷ — جس دن کہ بہت جاویگا آسمان اچھی طرح کے پھٹنے سے اور چلنے لگنے کے پہاڑ ایک قسم کے چلنے سے *

۱۸ — جبکہ تارے بے نور کھئے جاویں گے اور جبکہ آسمان پہاڑے جاویں گے اور جبکہ پہاڑ ریزہ ریزہ کھئے جاویں گے *

۱۹ — جبکہ زمین ہلائی جاویگی اپنے ہلنے سے اور نکال دیگی زمین اپنے بوجھ *

۲۰ — جو کوئی زمین پر ہی فنا ہونے والا

ہی اور باقی رہی ذات تدرے پروردگار بزرگی

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

زمین — کی نسبت بیان ہوا ہے کہ — بدل سی جاویگی زمین سوائے اس زمین کے — اور یہ بیان ہے کہ زمین پر ریزہ کر سی جاویگی سور پہلے کے ساتھ زمین اڑھائی جاویگی اور ایک دفعہ میں توڑ سی جاویگی — قہامت کے دن زمین کھپائی اور ہلائی جاویگی — قہامت میں زمین خدا کی مٹھی میں ہوگی — زمین کھینچی جاویگی یا پھلائی جاویگی اور جو کچھ اُس میں ہے وہ ڈال دیگی اور خالی ہو جاویگی *

پہاڑوں — کی نسبت بیان ہوا ہے کہ وہ رنگ برنگ کی دھلی ہوئی اُون کی مانند ہو جاویں گے — سور پہلے پر پہاڑ اُڑھائے جاویں گے اور توڑ دئے جاویں گے — وہ ہلائے جاویں گے اور بھر بھری ریت کے ٹیلے کی مانند ہو جاویں گے — وہ ذرہ ذرہ کھٹے جاویں گے اور غبار کی مانند ہو جاویں گے — وہ جو جسے ہوئے دکھائی دیتے ہیں وہ بادلوں کی مانند چلے جاتے ہوں گے یا ایک طرح کے چلنے سے چلتے ہوں گے — وہ سراب یعنی چمکتے ہوئے ریت کی مانند ہو جاویں گے * سفدر — کی نسبت بیان ہوا ہے کہ آگ کی مانند بھڑکائے جاویں گے — اپنی جگہ سے پھوٹ پھوٹیں گے *

آسمانوں — کی نسبت بیان ہوا ہے کہ آسمان بدل دیئے جاویں گے سوائے ان آسمانوں کے — وہ تہل کی تلچھت کی مانند ہو جاویں گے — وہ پھٹ جاویں گے سرخ رنگے ہوئے چمڑے کی مانند ہونگے اور ڈھلے و سمت پڑ جاویں گے اور دروازے دروازے کی مانند ہو جاویں گے وہ خدا کے داہیں ہاتھ پر لپیٹ لہئے جاویں گے — وہ دھوئیں کی مانند ظاہر ہونگے — وہ پھٹ جاویں گے اور ایک طرح کے چلنے سے چلیں گے — اُن کی کھال کھینچی جاویگی * سورج اور تاروں — کی نسبت بیان ہوا ہے کہ — سورج لپھٹ لہا جاویگا تارے جھڑ جاویں گے اور ایک جگہ آیا ہے کہ تارے دھوندلے ہو جاویں گے بے نور ہو جاویں گے * انسان اور نفوس — کی نسبت بیان ہوا ہے کہ — آدمی تدیوں کی مانند پراگندہ ہو جاویں گے — لڑکے بڑے ہو جاویں گے آدمی یا روحوں فوج فوج آویں گے — وحشی جانور آدمیوں کے ساتھ اکٹھے ہو جاویں گے *

سورۃ الرحمن میں کہا ہے کہ جو کڑی زمین پر ہی نفا ہونے والا ہے اور پروردگار کی

ذات ہی باقی رہے گی *

اب غور کرنا چاہئے کہ اگلے علماء نے ان آیتوں کی نسبت کیا کہا ہے اور کیا نتیجہ نکالا ہے — سورۃ ابراہیم میں جو یہ بیان آیا ہے کہ قہامت میں زمین اور آسمان بدل جاویں گے

جہانگیا ہماری نشانوں کو

اُسکی نسبت تفسیر کبہر میں لکھا ہی کہ بدلنا دو طرح پر ہو سکتا ہی ایک اس طرح کہ اُس شی کی ذات باقی رہے اور اُسکی صفہوں بدل جاویں - دوسرے اس طرح کہ اُس شی کی ذات فنا ہو جاوے اور اُسکی جگہ دوسری موجود ہو جاوے - اسکے بعد تفسیر کبہر میں بموجب متحاورہ عرب کے اُسکی مثالیں لکھی ہیں کہ تبدیل کے لفظ کا استعمال دونوں طرح پر ہوتا ہی - اسی بنا پر ایک گروہ عالموں کی یہہ رائے ہی کہ اس آیت میں تبدیل سے آسمان و زمین کی صفات کا تبدیل ہو جانا مراد ہی نہ اُنکی ذات کا - ابن عباس نے فرمایا کہ زمین سے یہی زمین مراد ہی مگر اُسکی صفہوں تبدیل ہو جاوینگی - پہاڑ زمین پر سے اُڑے جاوینگے دریا پھوٹ نکلینگے زمین ایسی برابر ہو جاوینگی کہ کہیں اونچا نہیچا نہ دکھائی دیکھا - حضرت ابوہریرہ نے جناب رسول اللہ صلم سے روایت کی ہی کہ خدا زمین کو بدل دیکھا اور عکاظی چمڑے کی طرح اُسکو پھولا کر بچھائیگا کہیں اُس میں اونچا نہیچا نظر نہ اُٹیکھا - خدا کا یہہ قول "وَالسَّمَوَاتِ" اسکے یہی یہی معنی ہیں کہ آسمان بدل کر اور طرح کا کر دیا جاوینگا جیسا کہ اس حدیث کا مطلب ہی کہ مسلمان کافر کے بدلے نہیں مارا جاوینگا اور نہ وہ کافر جس سے عہد و پیمان ہی عہد و پیمان کے زمانہ تک "یعنی وہ شخص سے یہی کافر کے بدلے نہ مارا جاوینگا جس سے معاہدہ ہو چکا ہی معاہدہ کے زمانہ تک آسمانوں کا بدلنا یوں ہوگا کہ ستارے و شمس و ہوا و ہوت جائینگے اُفتاب و ہوا

ففی الایۃ، قولان - الاول ان المراد تبدیل الصفة لا تبدیل الذات قال ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی تلك الارض الا انها تغیرت فی صفاتها فتفسر عن الارض جبالها و تفجیر ببحارها و تسوی فلا یری فیها عوج ولا امت - وروی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلم انه قال یبدل اللہ الارض غیر الارض فیبسطها و یمدها مدالایم العکاظی فلا تری فیها عوجا ولا امتا - و قوله و السّموات ای تبدل السّموات غیر السّموات وهو کقوله علیہ السلام لا یقتل مؤمن بکافر ولا ذو عہد فی عہدہ و المعنی و الذو عہد فی عہدہ بکافرو تبدل السّموات بانشار کراکبها و انقطاعها و تکوین شمسها و خسوف قمرها و کونہا ابوابا و اتھا تارۃ تکرر کالمہل و تارۃ تکون کالدھان - والقول الثانی - ان المراد تبدیل الذات قال ابن مسعود تبدل بلرّض کالفضۃ البھضاء الذقیۃ

وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا

جاویکا چاند دھوندا جائیگا آسمان میں دروازے ہو جاویں گے اور وہ کبھی تو نکل کر تلچھت کا سا ہوگا اور کبھی سرخ چمڑے کی مانند — دوسرا فرقہ کہتا ہے کہ تبدیل سے آسمان و زمین کی ذات کا بدل جانا مراد ہے — ابن مسعود کہتے ہیں کہ یہ زمین بدل کر چمکتی ہوئی چاندی بن جاویگی جس پر نہ کبھی خونریزی ہوئی ہے اور نہ کبھی اُس پر گناہ کیا گیا ہے۔ بعضوں نے قول اول کو ترجیح دی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آیت میں اسی زمین کی نسبت تبدیلی کا لفظ ہے اور چونکہ تبدیل ایک صفت تو ضرور ہے کہ اُسکی تحقق کے وقت یہی موصوف یعنی یہی زمین موجود ہو یہ بھی ظاہر ہے کہ تبدیل کی وقت زمین کی صفات تو موجود ہونگی نہ تو اب ذات ہی کا باقی رہنا آیت سے لازم آیا۔ جن لوگوں کا یہ مذہب ہے وہ کہتے ہیں کہ قیامت قائم ہونے کے وقت اللہ پاک جسموں اور ذاتوں کو سرے سے معدوم نہ کر دیا بلکہ صرف اُن کی صفات معدوم ہو جاویں گی۔ ممکن ہے کہ زمین اور آسمان کے بدلنے سے یہ مراد لی جاوے کہ زمین کو خدا توزخ بنا دیا اور آسمانوں کو بہشت — اور خدا کا یہ ”قول کلا ان کتاب البرار لفی علیہن کلا ان کتاب الفجار لفی سجنہن“

اس مطلب کی دلیل ہے *

لم یسفک علیہا ہم ولم تعمل علیہا خطیئة فهذا شرح القولین ومن الناس من رجح القول الاول قال لان قوله يوم تبدل الارض المراد هذه الارض والتبدل صفة مضافة الیہا وعند حصول الصفة لابدوان یكون الموصوف موجودا فلما کان الموصوف بالتبدل هو هذه الارض وجب كون هذه الارض باقية عند حصول ذلك التبدل ولا یمكن ان تكون هذه الارض باقية مع صفاتها عند حصول ذلك التبدل والا لاستفحل حصول التبدل فوجب ان یكون الباقي هو الذات فتثبت ان هذه الایة تقتضي كون الذات باقية والقائلون بهذا القول هم اللذین یقولون عند قیام القیامة لا یعدم الله الذوات والاجسام وانما یعدم صفاتها و احوالها — و اعلم انه لا یبعد ان یقال المراد من تبدل الارض والسموات هو انه تعالیٰ یجعل الارض جہنم و یجعل السموات الجنة و الدلیل علیہ قوله تعالیٰ کلا ان کتاب البرار لفی علیہن و قوله کلا ان کتاب الفجار لفی سجنہن —

(تفسیر کبیر جلد ۴ صفحہ ۷۸)

اور اُن سے سرکشی کی

ان تمام حالات سے جو اوپر مذکور ہوئے ثابت ہوتا ہی کہ قیامت کے دن اس دنیا کے تمام حالات بدل جاویں گے جو چیزیں کہ اب موجود ہوں وہ معدوم نہیں ہونے بلکہ اُن کے خواص و اوصاف تبدیل ہو جاویں گے *

شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنی تفہیمات میں واقعات قیامت کو وقایع جو سے تعبیر کیا ہی یعنی اُن واقعات سے جو آسمان و زمین کے درمیان میں ہوتے ہوں وہ لکھتے ہوں کہ ”تكون تلك الوقایع الى الانوار المصطفیة فیرفع طلبها المستعد العالم لواقعة عظيمة من وقایع الجوفتہلك البشر والموالیدو یعون كل عنصر لمصلحه“ ”انہی یعنی واقعات قبل قیامت مثل عالم میں فسادات ہوتے اور دجال کے آنے اور حضرت عیسیٰ کے تشریف فرمانے کے بعد انوار مصطفیٰ الہیہ واقعہ عظیمہ کے ہونے پر متوجہ ہونگے اور واقعات جو یعنی جو آسمان و زمین کے بیچ میں واقع ہوتے ہوں واقع ہونگے بشر و موالید سب مرجاویں گے اور ہر ایک عنصر اپنی جگہ پر چلا جاویگا - خلاصہ اسی کا یہہ ہی کہ یہہ نظام ازلت پلست ہو جاویگا *

تحقیقات جدید کی رو سے جہاں تک معلوم ہو سکا ہی چاند کی نسبت معلوم ہوا ہی کہ کسی زمانہ میں اُس میں آدھی تھی اور ہوا مثل کرۃ ارض کے اُس کے محیط تھی پانی بھی اُس میں تھا - مگر اب محض ویران اور سوکھ کر کھنکر ہو گیا ہی کوئی ذی نفس اُس میں نہیں ہی ہوا بھی اُس کی محیط نہیں ہی - یہہ بھی کہا جاتا ہی کہ بعض کواکب جو حقیقت میں بہت بڑے بڑے کرۃ زمین سے بھی سیکڑوں حصہ بڑے تھے منتشر ہو گئے اور اور کروں میں جا ملے - یہہ بھی خیال کہا جاتا ہی کہ زمین کا مدار جو گرد آفتاب کے ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہی پس یہہ خیال کرنے کی بات ہی کہ زمانہ مستند کے بعد جسکا اندازہ نہیں ہو سکتا اور گو وہ لاکھوں کروڑوں برس کے بعد ہو جب زمین کا مدار بہت چھوٹا ہو جاویگا تو دنیا کا کھال ہوا - کھاسمندر نہ اُبل جاویں گے کھاپہاڑ ریت کی مانند نہو جاویں گے - کھایہہ زمین نہ بدل جاویگی - یہہ آسمان جو ہمکو ایسا نولا نولا خوبصورت دکھائی دیتا ہی کھارہ تیل کی تلچھت کی مانند اور کبھی سرخ چمڑے کی مانند نظر نہ آویگا - کھایہہ ستارے بے نور نہ دکھائی دیں گے - پس واقعہ قیامت ایک ایسا واقعہ ہی جو امور طبعی کے مطابق اس دنیا پر واقع ہوگا اور ضرور واقع ہوگا مگر یہہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کب واقع ہوگا خدا تعالیٰ نے اُس طبعی واقعہ کو جا بجا اور مختلف تشبیہوں سے اسلئے بیان کیا ہی کہ بلندگو خدا کی قدرت کاملہ پر وثوق ہو اور

لَا تَفْتَحْ لَهُمْ

اُس وحدۃ لائیک کے سوا کسی دوسری چیز کو اپنا معبود نہ بنائیں۔ دنیا میں پہاڑوں کی پرستش ہوتی تھی سمندر پوچھے جاتے تھے دریا پوچھے جاتے تھے آگ کی پرستش کھجاتی تھی چاند سورج کی پرستش ہوتی تھی۔ ستاروں کی پرستش کے لئے ہوا کل بنائی گئی تھی اور اُن کی پرستش ہوتی تھی اسلئے خدا نے اس طبعی واقعہ کو جتلیا کہ یہ سب چھوڑیں ایک دن فنا یعنی متغیر ہونے والی ہیں اور اُن میں سے کوئی بھی معبود ہونے کے لائق نہیں ہے پس قیامت کا ذکر جا بجا اسی غرض سے آیا ہے کہ عجایب مخلوقات خدا کی جن میں مخلوقات زمین اور آسمان اور کواکب زمانہ تو عجب دیکھائی دیتے ہیں اور جن کی پرستش انواع اقسام سے لوگوں نے اختیار کی تھی اُس کو چھوڑیں اور صرف خداے واحد کی جو ان سب چیزوں کا پیدا کرنے والا اور پھر فنا کرنے والا ہے پرستش اختیار کریں *

یہ قیامت جس کا اوپر ذکر ہوا یہ تو کائنات پر گذریکی مگر اصلی قیامت جو انسان پر گذریگی وہ وہی جس کا ذکر سورۃ قیامت میں آیا ہے اور اسکا خلاصہ ان دو لفظوں میں ہے کہ "من مات فقد قامت قیامتہ" خدا تعالیٰ فرماتا ہے — کہ انسان پوچھتا ہے کہ تب ہوگا قیامت کا دن پھر (وہ دن اُس وقت ہوگا) جبکہ آنکھیں پتھرا جاویں گی چاند کالا پڑ جاویگا یعنی آنکھوں کی روشنی جاتی رہیگی اور آنکھیں اندر بھٹتے جاویں گی چاند سورج یعنی رات دن اکٹھے ہو جاویں گے کہ اُسکو کچھ تمیز نہ رہیگی کہ دن ہے یا رات سب چیز دھوندلی دکھائی دیگی اور اسی بنا پر کہا دُعا ہے کہ انسان دن میں کسی وقت مرے اُس کو شام کا وقت دکھائی دیکے — انسان کہتا کہ اس دن بھاگ جانے کی کہاں جگہ ہے ہرگز کوئی جگہ پناہ کی نہیں — تیرے پروردگار ہی کے پاس اُس دن ٹھہرنے کی جگہ ہے — اُس دن جان لوگا انسان کہ اُس نے کہا اُسے بھجایا ہے اور کہا پوچھے چھوڑا

یَسْئَلُ اَيَّانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - فاذا برق البصر
و خسف القمر و جمع الشمس والقمر يقول
الانسان يومئذ اين المفر كلا لا وزر الى ربك
يومئذ المستقر يذو الانسان يومئذ بما قدم و اخر
بل الانسان على نفسه بصيرة و لو القى معاذيره
(۷۵ - سورۃ قیامتہ)

وجہ يومئذ فاضرة الى ربها ناظرۃ و وجہ
يومئذ باسرة تبطن ان يفعل بها فاقرة كلا اذا
بلغت التراقي و قيل من راق و ظن انه الفراق
التفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق -
(۷۵ سورۃ قیامتہ)

ہرگز نہ کہوئے چاویںگے اُن کے لئے

ہی - بلکہ انسان اپنے آپ کو خوب پہچانتا ہی گو کہ درمیان میں بہت سے غرلاؤں *
اس کے بعد یہ فرمایا ہی کہ اس دن کئے منہ ترو تازہ ہونگے اپنے پروردگار کیطرف
دیکھتے ہونگے اور اُس دن دنئے منہ تھونائم ہوئے ہونگے گمان کریںگے کہ اُن پر مصیبت
پڑے والی ہی - جسوقت کہ جان نہ خریے میں پہونچتی ہی اور کہا جاتا ہی کون -
پھر آواز نہیں نکلتی اتنا ہی کہہ کر چپ ہو جاتا ہی - پھر کہا جاتا ہی - جہازے
پہونکنے والا - پھر چپ ہو جاتا ہی - اور جان لیا کہ بے ہوش اب جدائی ہی اور
اہمیت لیا ایک پندالی کو دوسری پندالی سے - اُس دن تھریے پروردگار کے پاس چلے گا ہی *

یہ تمام حالت جو خدا نے بنائی انسان پر مرنے کے وقت گذرتی ہی اور اس سوال کے
جواب میں کہ قیامت کا دن کب ہوگا بتائی گئی ہی اور اس سے صاف ظاہر ہی کہ ہر انسان
کی اصلی قیامت اُس کا مرنہ ہی اور ”من مات فقد قامت قیامتہ“ بہت صحیح و سچا
قول ہی - اگرچہ اگلے علما نے اس باب میں اختلاف کیا ہی کہ انسان کی ایسی حالت
کب ہوگی بعضوں نے کہا کہ موت کے وقت بعضوں نے کہا کہ بعث کے وقت بعضوں نے کہا
کہ دروزخ کو دیکھنے کے وقت مگر قرآن مجید کی عبارت سے صاف ظاہر ہی کہ یہ بیان موت
کے وقت کی حالت کا ہی جس میں ذرا بھی شبہ نہیں ہو سکتا - جن عالموں نے اس
حالت کو وقت موت کے حالت قرار دیا ہی اُنہوں نے خسف قمر کے لفظ سے آنکھ کی روشنی
کا جاتا رہنا مراد لیا ہی تفہم کرہر میں ہی کہ ”جولوگ کہ آنکھ کے چوندھانے کو موت
کی علامت قرار دیتے ہیں وہ“ ”خسف القمر“

فاما من يجعل برق البصر من علامات الموت قال معني وخسف القمر اذهب نور البصر عند الموت يقال عون خاسفة اذا فقت حتى غابت نهدقتها في الراس اصلها من خسف الارض اذا ساخت بما عليها وقوله جمع الشمس والقمر كناية عن لهاب الروح الى عالم الاخرة كان الاخرة كالشمس فانه يظهر فيها المغيبات وتنفتح فيها المبهمات والروح كالقمر كما ان القمر يقبل النور من الشمس فكذلك الروح

کے معنی یہ کہتے ہیں کہ نگاہ کی روشنی جاتی رہوگی - عرب میں آنکھ جب پھوٹ جاوے یہاں تک کہ دھولا سرمیں بیٹھ جاوے تو کہتے ہیں ”عون خاسفة“ یہ متحاورہ خسف الارض سے نکلا ہی جس کا استعمال زمون کے دھنس جانے کے وقت ہوتا ہی - اور خدا کا یہ قول ”جمع الشمس والقمر“ روح کے عالم آخرت کی طرف چلے جائے یہ کنایہ ہی گویا وہ دوسری دنیا ایک

ابواب السماء

تقبل نور المعارف من عالم الاخرة ولا شك ان تفسير هذه الآية بعلامات القهامة الاولى من تفسيرها بعلامات الموت و اشد مطابقة لها (تفسير كبير جلد ۶ صفحہ ۹ * ۴) -

آفتاب ہی کیونکہ اُس میں چھپی اور مبہم باتیں کھل پڑیں گی اور روح گویا چاند ہی جسطرح چاند آفتاب سے روشنی پاتا ہی اسیطرح روح بھی عالم آخرت سے معرفت کے انوار حاصل کرتی ہی اور کچھ شک نہیں کہ اس آیت کی تفسیر قہامت کی علامتوں سے کرنی اس سے کہیں بہتر ہی کہ اُسکی تفسیر موت کی علامتوں سے کی جاوے *

صاحب تفسیر کبیر کا یہ کہنا کہ اس آیت کی تفسیر علامات قہامت سے کرنی بہ نسبت علامات موت کے بہتر ہی کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا الفاظ کا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وھن انه الفراق والتفت الساق بالساق الی ربك يومئذ المساق بالکل شاهد اسبات پر ھیں کہ اس تمام سورۃ میں جو حالات مذکور ھیں وہ حالات عقد الموت کے ھیں - جمع الشمس والقمر کی جو توضیح تفسیر کبیر میں بیان ہوئی ہی وہ بھی دور ازگار ہی - خسف القمر یعنی آنگھوں کی روشنی جانے اور آنکھوں کے بیٹھے جانے کے بھان کے بعد جمع الشمس والقمر کا لفظ صاف دلالت کرتا ہی اُن دونوں میں تمیز نہ رہنے کا چاند کا تعلق رات سے ہی اور سورج کا دن سے اس لئے اُن دونوں سے رات دن کا کفایہ کہا گیا ہی اور مطلب یہ ہی کہ موت کے وقت اسبات کی تمیز کہ دن ہی یا رات کچھ نہ ہوگی *

ہمارے اس بھان سے یہ مطلب نہیں ہی کہ جو واقعات کائنات پر ایک دن گذرنے والے ھیں اور جن کا بھان پہلے ہو چکا وہ نہ ہونگے بلکہ وہ اپنی رقت پر ہونگے اور جو کچھ اُن میں ہونا ہی وہ ہوگا اور اُس زمانہ کے انسان اور وحوش و طیور پر جو کچھ گذرنا ہی گذریگا اور اُس وقت جو حال روحوں کا اور ملائکہ کا ہونا ہی وہ ہوگا - مگر جو لوگ اُس سے پہلے مرچکے ھیں اُن کے لئے قہامت اُسی وقت سے شروع ہوتی ہی جبکہ وہ مرے *

حشر اجساد

حشر اجساد کی نسبت جو اساکہ شرح موائف میں لکھا ہی پانچ مذہب ھیں *

اعلم ان الاقوال الممكنة في مسئلة المعاد معاد کے مسئلہ میں جو اقوال کہے جاسکتے

لا تزيد عى خمسة (الاول) ثبوت المعاد ھیں وہ صرف پانچ ھیں *

دروازے آسمان کے

(۱) صرف معاد جسمانی کا ثبوت اور یہہ اُن اکثر منکملہن کا مذہب ہی جو نفس ناطقہ کا انکار کرتے ہیں (۲) صرف معاد روحانی کا ثبوت یہہ مذہب فلاسفۃ الہویہن کا ہی (۳) دونوں کا ثبوت ، اور یہی اکثر محققوں کا مذہب ہی مثلاً حلہمی - غزالی - راغب - ابو زید الدیوسی - معمر (جو کہ قدیم معتزلوں میں سے ہی) اور عمروا متاخرین شیعہ اور اکثر صرفہوں کا - یہہ لوگ کہتے ہیں کہ آسمان حقیقت میں صرف نفس فاطقہ کا نام ہی دہی مکلف ہی دہی عاصی اور مطیع ہی اُسی پر ثواب عذاب ہوتا ہی اور بدن تو بجائے ایک آلہ کے کام دیتا ہی جسم خراب ہو جاتا ہی پھر یہی نفس باقی رہتا ہی پس جب خدا قیامت کے دن مخلوق کو اُٹھانا چاہے گا تو ہر ایک روح کے لئے ایک مخصوص جسم بنوایگا جس سے روح کا تعلق ویسا ہی ہوگا جیسا کہ دنیا میں تھا (۴) اُن دونوں میں سے کسیکا ثبوت نہیں فلاسفۃ طبیعیہن میں سے قدما کا یہی مذہب ہی (۵) بالکل سکوت اختیار کرنا یہہ مذہب جالینوس سے منقول ہی اُس کا قول ہی کہ مجھکو یہہ نہیں ثابت ہوتا نہ نفس آیا مزاج ہی تو موت کے وقت معدوم ہو جاویگا تو اُس کا اعادہ ناممکن ہوگا یا وہ ایک جوہر ہی جو بدن کے خراب ہونے پر باقی رہتا ہی

الجسمانی فقط و هو قول اکثر المتکلمین الفاضلین للنفس الفاطقہ (والثانی) ثبوت المعاد الروحانی فقط و هو قول الفلاسفۃ الہویہن (والثالث) ثبوتہما معاً و هو قول کثیر من المحققین کالحلہمی والغزالی والراغب وابوزید الدیوسی و معمر من قدماء المعتزلہ و جمهور من متاخری الاسامیۃ و کثیر من الصوفیۃ فانہم قالوا الانسان بالحقیقۃ هو النفس الفاطقۃ و ہی المكلف والمطیع والعاصی والمذنب والمعاقب والبدن یجری منها مجرراً الیۃ والنفس باقیۃ بعد فساد البدن فاذا اراد اللہ حشر الخلائق خلق لكل واحد من الرواح بدناً یتعلق بہ و یتصرف فیہ کما کان فی الدنیا (الرابع) عدم ثبوت شی منہما و ہذا قول القدماء من الفلاسفۃ الطبیعیہن (والخاص) التوقف فی ہذہ و هو المنقول عن جالینوس فانہ قال لم یتبین لی ان النفس هل ہی المزاج فہنعدم عند الموت فہستخزل اعادتها او ہی جوہر باقی

وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ

بعد فساد البنية فہمکن المعاد (شرح مواقف) * اس حالت میں معاد بھی ممکن ہوگی *

مہرے نزدیک قول ثالث جو مذهب اکثر محققین کا ہے صحیح ہے صرف اس قدر اختلاف ہے کہ میں اُن بزرگوں کی اس رائے کو کہ جب خدا تعالیٰ حشر کرنا چاہیگا تو ہر ایک روح کے لئے ایک جسم پیدا کر دیگا جس سے وہ روح متعلق ہو جاویگی تسلیم نہیں کرتا مہرے نزدیک یہ بات ہے کہ روح جسم سے جب مل جاتی ہے تو خود ایک جسم پیدا کر لیتی ہے اور جب انسان مرتا ہے اور روح اُس سے علاحدہ ہوتی ہے تو خود ایک جسم رکھتی ہے - جیسے کہ مسئلہ خامسہ میں ہم نے بیان کیا ہے پس حشر میں کوئی نئی زندگی نہیں ہے بلکہ پہلی ہی زندگی کا تتمہ ہے شاہ ولی اللہ صاحب کا بھی یہی قول ہے جیسا کہ اُنہوں نے حجة اللہ البالغہ میں کہا ہے *

جسموں کا اٹھنا اور روحوں کا اُن میں پھر آنا یہ کوئی نئی زندگی نہیں ہے بلکہ ان حشر الاجساد و اعادة الارواح الہا لیست حیوۃ مستأنفة انما هی تتمۃ النشأة المتقدمة بمفولة التخمۃ لکثرة الاکل کیف ولولا ذلک لکانوا غیر الاولین و لما اخذوا بما فعلوا - (حجة اللہ البالغہ صفحہ ۳۶)

اُسی پہلی زندگی کا تتمہ ہے جس طرح زیادہ کھا جانے سے بدھضمی ہو جاتی ہے اگر ایسا نہ ہو تو لازم آوے کہ یہ کوئی دوسری خلقت ہو اور اُن لوگوں کے کھنے کا (یعنی جو دنیا میں تھے) کچھ بدلنا ہی نہ ہو *

قرآن مجید سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے بشرطہ کہ تمام آیات ماسبق و مالمحقق پر بامعان نظر ایک مجموعی حالت سے غور کیا جاوے نہ فرداً فرداً اور ایک مضمون کو تکرارے کر کے - اول یہ بات قابل غور ہے کہ کونسے عقیدہ کے رد کرنے کے لئے قرآن مجید میں آیات حشر و نشر وارد ہوئی ہوں - خود قرآن مجید سے پایا جاتا ہے کہ جن لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ روح کوئی چیز نہیں ہے انسان پیدا ہوتا ہے اور پھر مرکز نسفا منسفا ہو جاتا ہے ہوا ہوا میں مٹی مٹی میں مل جاتی ہے اور کچھ نہیں رہتا اُس عقیدہ کی تردید کے لئے آیات حشر و نشر نازل ہوئی ہوں چنانچہ خدا تعالیٰ نے سورہ جاثیہ میں اُن لوگوں کا قول نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں

و قالوا ما ہي الاحیاء الدنیا نموت و نحیو و ما یہلکنا الا الدھر و ما لہم بذلک من علم ان ہم الا یطنون و اذا تلقی علیہم آیاتنا بہیفات کہ ہماری دنیا کی یہ زندگی کیا ہے ہم مرتے ہیں اور ہم جیتے ہیں اور ہم کو زمانہ ہی ہلکاتا ہے اور ان کے علم میں ان کے اٹھنا و اُڑنا کیا ہے

اور نہ داخل ہوئے جنت میں

ما کان حجتہم الا ان قالوا ائمنوا باباءنا انما تم کہ اُن کو اس کا علم نہیں ہی وہ صرف ایسا
صاف ہیں (۲۵ سورۃ جائیہ ۲۳ - ۲۴) - گمان کرنے میں اور جب اُنہیں ہماری واضح
آیتوں پر بھی جاتی ہیں تو اُن کی حجت
بجائے اس کے اور کچھ نہیں ہوتی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کو لے آؤ اگر تم
سچے ہو *

اسی کی مانند سورۃ انعام میں بھی خدا تعالیٰ نے اُن کا قول نقل کیا ہی کہ وہ کہتے
و قالوا ان ہی الا حیاتنا و ما نحن بمعوثون - ہوں کہ ہماری یہ زندگی کہا ہی صرف
و لو تری اذ وقفوا الی ربہم قال الہس ماذا دنیا کی زندگی ہی اور ہم پھر اُٹھنے والے
بالحق قالوا بلی و ربنا (۶ سورۃ انعام) نہیں ہوں خدا نے فرمایا کہ جب تو دیکھو
۳۰ و ۳۱) - اُن کو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہوا تو خدا
اُن سے کہوگا کہ کہا یہ سچ نہیں ہی اُس وقت وہ کہیں گے کہ ہاں قسم ہمارے پروردگار
کی بھہ سچ ہی *

سورۃ صافات میں ہی کہ وہ لوگ کہیں گے کہ کیا جب ہم مرجاویں گے اور مٹی اور ہڈیاں
ہو جاویں گے کہا بدلا دی جاویں گی یعنی اعمال
کی سزا و جزا ہم کو دی جاویں گی پس اس سے
۷ سورۃ صافات - ۵۱) صاف ثابت ہی کہ اُن لوگوں کو موت کے بعد
جزا و سزا ہونے سے استبعاد تھا اور اس استبعاد

کا سبب بحسب روح کے انکار کے اور کچھ نہیں ہو سکتا اور اس سے بخوبی روشن ہوتا ہی
کہ اس مباحثہ کا موضوع درحقیقت اس جسم کا جو ہم دنیا میں رکھتے ہوں دوبارہ پتلا بنکر
اُٹھنے کا تھا ہی نہیں بلکہ جزا و سزا کا بعد موت ہونا موضوع تھا - اور یہی سبب ہی کہ
ہم ان تمام آیتوں کا معدوم جسم کے دوبارہ موجود ہونے سے کچھ تعلق ہی نہیں سمجھتے *
اب اس بات کو ذہن میں رکھ کر کہ آیات حشر واسطے نزدیک عقیدہ عدم یقین روح کے
نازل ہوئی ہیں قرآن مجید پر غور کیا جاوے تو ظاہر ہونا ہی کہ موضوع اُس بحث کا اس
جسم کے جو ہم اس دنیا میں رکھتے ہوں دوبارہ اُٹھنے کا ہے ہی نہیں اور نہ قرآن مجید
میں اس جسم کے دوبارہ اُٹھنے کا ذکر ہی - جبکہ وہ لوگ روح کے قابل نہ تھے تو ثواب
و عقاب کا حال سمجھو اُن کو تعجب ہوتا تھا کہونکہ وہ جانتے تھے کہ جب آدمی مرے گا تو

حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ

کُل سُرکو معدوم ہوگیا ثواب و عذاب کھسا اور کس پر اور متعجب ہوکر کہتے تھے کہ کیا ہم پھر زندہ ہونگے کیا ہماری گلی ہوئی ہڈیاں پھر جی اٹھیں گی کیونکہ وہ لوگ بغیر اس دنیا کی زندگی اور یقین اس جسم کے جو دنیا میں تھا انسان کا موجود ہونا جس پر عذاب ہو یا ثواب ملے نہیں سمجھتے تھے — خدا نے متعدد طرح سے اس کو سمجھایا اور حشر کے ہونے پر یقین دلایا اور اُسپر اپنے قادر ہونے کو متعدد مثالوں سے بتایا مگر یہ کہیں نہیں کہا کہ یہی جسم جو دنیا میں ہی پھر اُٹھے گا اور اُسی جسم میں پھر جان ڈالی جاوے گی *

شاہ ولی اللہ صاحب اس جسم کے جو دنیا میں ہی دوبارہ اُٹھنے کے قایل نہیں ہوں چنانچہ انہوں نے تفہیمات الہیہ میں بعد یہاں واقعات قہاسمت کے لکھا ہے کہ اُس کے بعد نفوس جو سرگئے ہوں یعنی جو صاحب نفوس کہ سرگئے ہوں اُن کے نفوس کھڑے ہو جاویں گے اور اُن کا تعلق جسم سے قوی تر ہوگا اور ریڑہ کی ہڈی باقی رہ جاوے گی یعنی ایک ایسا نشان جس سے پہچانا جاوے کہ یہی فلاں شخص کا بدن ہی پھر وہ بدن سے ملجاوے گی۔ ایک آؤر قسم کی روحوں آوینگی جو حوران ہونگی کہ اُن کی ریڑہ کی ہڈی کا نشان ہی باقی نہوا ہوگا تو وہ ایک ایسی زمیں میں پھونکی جاوینگی جس سے اُن کو کچھ مناسبت ہوگی — ایک آؤر قسم کی روحوں آوینگی جن کو روحوں کے ہوانگہختہ ہونے اور مور کے پھکنے کے وقت ایک مثالی جسم اختیار کرنا ہوگا فرشتوں اور شیاطین کے جسم مثالی کی مانند — تو یہ زندگی کوئی ابتدائی زندگی نہوگی بلکہ اُسہی تکمیل کے لئے ہوگی جو اُن میں ہی بطور یدلا دینے کے۔ پھر یہ جسم ایک ہفتت نسوہ میں آوے گا چڑھنے اور حشر کے واقعات میں داخل ہونگے *

فتم (اے بعد وقوع الواقعات) انفس مائت وہی اشد ضاماً بالجسد وبقہت عجب ذنبها ای الاثر الہی بہ تعرف انه بدنی فلان فوصلق بالجسد — و یجی جنس اخر ہایمۃ ولا کن لم یدق عجب ذنبها فینفخ فی جسد من الارض باعتدال ہذاک — و جنس اخر یستوجب عذہ وحقان الارواح و انتفاخها ان یتجسد بجسد مثالی کاللائکۃ والشیاطون — فلایكون تلک الحیوۃ مبتدئۃ بل لتکمل ما فیہا مجازاة فیتمعد تلک الاجساد الی ہئئہ بمسئۃ وتدخل فی حوادث الحشر (تفہیمات الہیہ صفحہ ۳۸۸) —

اُس مقام پر شاہ ولی اللہ صاحب نے تین قسم کی روحوں تھرائی ہیں اور اُن کے لئے

یہاں تک کہ گیس چھوڑے ہونے

متعدد قسم کے جسد قرار دیتے ہیں مگر اس جسد کا جو دنیا میں قبل موت تھا اُس کا دوبارہ اُٹھنا اور اُس میں روح کا آنا یہاں نہیں تھا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شاہ صاحب بھی اُس جسد کے جو دنیا میں ہی اُٹھنے کے قابل نہیں ہیں بلکہ انہوں نے بھی اُسی قول ثالث کے اختیار کیا ہے جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے *۔

شاہ ولی اللہ صاحب کے سوا اور مفسرین نے بھی اِس قول کی تائید کی ہے چنانچہ

تفسیر کبیر میں سورۃ قہامہ کی تفسیر میں یہہ تقریر لکھی ہے کہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ انسان تو یہی موجودہ بدن ہی ہے جب انسان مر گیا تو بدن کے اجزا متفرق ہو گئے اور مٹی میں ملکر مشرق سے مغرب تک اور مغرب سے مشرق تک پھیل گئی اب ان اجزاء کا دوسری مٹی کے اجزاء سے ممتاز ہونا ناممکن ہے تو قہامت بھی ناممکن ہوگی تو یہہ اعتراض دو طور سے مندرج ہوتا ہے (۱) ہمارے یہہ تسلیم نہیں کہ انسان اِس بدن کا نام ہی ممکن ہے کہ وہ ایک ایسی چیز ہو جو اِس بدن کی مدبر ہو اور جب بدن خراب ہو جاوے تو وہ اپنی حالت پر زندہ رہے اب خدا کو اِس بات پر قدرت ہے کہ اُس کو کوئی اور بدن دیدے چنانچہ اِس آیت میں بھی اِس بات کی طرف اشارہ

کیا گیا ہے کہونکہ خدا نے پہلے تو نفس لوامہ کی قسم کھائی پھر فرمایا کہ کیا انسان یہہ خیال کرتا ہے کہ ہم اُس کی ہڈیاں نہ اکٹھی کریں گے اِس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نفس اور بدن دو چیزیں ہیں *۔

اب ہم یہہ بات ثابت کرتے ہیں کہ قرآن مجید سے بھی اِس موجودہ جسم کا دوبارہ لیکن خلقنا کم فلولا تصدقون افرہتم ما اُٹھنا نہیں پایا جاتا بلکہ ایک اور قسم کے

قولہ — اعحسب الانسان ان لننجعه عطامہ — و تقریرہ ان اللسان هو هذا البدن فاذا مات تفوقت اجزائہ بدن واجتعلت تلك الاجزاء بسائر اجزائہ التراب و تفرقت في مشارق الارض و مغاربہا فكان تموزها بعد ذلك من غمرها محالا فكان البعث محالا — و اعلم ان هذه الجبهة ساطقة من وجوه — الاول — لا نسلم ان الانسان هو هذا البدن فلم لا يجوز ان يقال انه شي مغير لهذا البدن فاذا فسد هذا البدن بقي هو حيا كما كان و حلفند يكون الله تعالى قادرا على ان يردہ الى ابي بدن شاء و اراد و على هذا القول يسقط السؤال و في الآية بشارۃ الى هذا انه اقسم بالنفس اللوامة ثم قال اعحسب الانسان ان لننجعه عطامہ و هو تصريح بالفرق بين النفس والبدن (تفسیر کبیر جلد ۶ صفحہ ۲۰۸)

فِي سَمِ الْخِيَاطِ

تمنوں انتم تخلقونہ ام نحن الصالحون — جسم کا ہونا ثابت ہوتا ہی خدا نے سورۃ
نحن قدرنا بهنکم الموت و ما نحن بمسبوقین واقعہ میں فرمایا ہی کہ — ہمیں تمکو پھدا
علی ان فیدل امثالکم و نغشکم فی مالا کیا پھر کہوں نہیں تم ماننے — پھر کہا تم
تعلون — (۵۶ سورۃ واقعہ ۵۷ - ۶۱) — سمجھتے ہو جو کچھ تم عورتوں کے رحم میں

ڈالتے ہو کہا تم اس کو پھدا کرتے ہو یا ہم پھدا کرنے والے ہیں — ہمیں مقدر کی ہی تم میں
موت اور ہم اس بات سے پوچھ نہیں رہے یعنی عاجز نہیں ہیں کہ ہم بدل دیوں اوصاف
نہارے اور ہم تمکو پھدا کریں اس صفت میں جس کو تم نہیں جانتے *

اس آیت میں لفظ امثال کا جمع ہی لفظ مثل بفتح الميم والفاء کی اور تمام آیات
ماسبق و مالتحق سے جو اس سورۃ میں ہیں صاف ظاہر ہی کہ حالات حشر اس میں
مذکور ہیں — خدا فرماتا ہی کہ ہمیں موت کو تم میں مقدر کیا ہی اور ہم اس بات سے
عاجز نہیں ہیں کہ جو اس زندگی میں تمہارے اوصاف ہیں ان کو بدل دیں اور پھدا
کریں ایسے اوصاف میں جن کو تم نہیں جانتے — لفظ پھدا کرنے سے صاف پایا جاتا ہی کہ
موجودہ اوصاف کے معدوم ہونے کے بعد پھدا کرنا مراد ہی — جو لوگ روح کے قائل نہیں
تھے اور وہی لوگ حیات بعد الموت کے قائل نہ تھے اور وہی لوگ ان آیتوں میں مخاطب
ہیں اسی بدن کو جو انسان دنیا میں رکھتا ہی انسان کے اوصاف سمجھتے تھے — طویل
القامت بادی البشرۃ عریض الاظفار ماش علی قدمیہ وغیر ذلک — اب خدا نے فرمایا کہ ان
اوصاف یعنی اس جسم کے فنا ہونے کے بعد ہم اس بات سے عاجز نہیں ہیں کہ ان اوصاف
کو بدل کر تمکو آؤر اوصاف میں یعنی دوسری قسم کے جسم میں جس کو تم نہیں جانتے
پھدا کریں — پس یہ آیت صاف دلیل اس بات کی ہی کہ حیات بعد الموت میں روح
کے لیے یہ جسم جو دنیا میں ہی نہوگا بلکہ ایک آؤر قسم کا جسم ہوگا *

یہ وہ حقایق ہیں جو نہ حکمت یونان میں پائے جاتے ہیں اور نہ فلسفہ و علم کلام
میں بلکہ یہ انوار ہیں مشکوٰۃ نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بلا واسطہ سفینہ
سہنہ منور محمدی سے سینہ احمدی میں پہنچے ہیں — گوکہ نابلدان کوچہ حقیقت
ان انوار محمدی کو نعوذ باللہ کفر و زندقہ سے منسوب کریں *

و ما تلک الا شقیقۃ ہدرت فجاشت الہاس بما ہجس لہا ثم قوت مع ان لکل جواد
کیوہ و لکل سفہ نبوہ *

سوئی کے نائے میں

امولفہ

فلاطون طفل کی باشد بہ یونانے کہ من دارم * مسیحی رشک مودارن بہ درمانے کہ من دارم
 ز کنر من چہ میخواستواہی ز ایمانم چہ می پرسی * ہماں یک جلوۂ عشق است ایمانے کہ من دارم
 خدا دارم دلے بریاں ز عشق مصطفی دارم * ندارد هیچ کافر ساز و سلمانے کہ من دارم
 ز جبریل امیں قرآن بہ دیوغمے نمیخواستواہم * ہمہ گفتار معشوق است قرآنے کہ من دارم
 ملک یک مطالع خورشید دارم با ہمہ شوکت * ہزاراں اینچہ فوں دارد گویانے کہ من دارم
 ز برہاں تا بہ ایمان سنگ ہا دارد رۂ واعظ * ندارد هیچ واعظ ہمچو برہائے کہ من دارم
 اب ہم قرآن مجید کی اور آیتوں کو جو اس مضمون سے زیادہ تعلق رکھتی ہیں
 اس مقام پر لکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جب بامعان نظر اُن کو دیکھا جاوے اور منکرین
 روح کے عقاید کو بھی مد نظر رکھا جاوے تو اُن سے اس جسم کا جو دنیا میں ہی دوبارہ
 اُٹھنا ثابت نہیں ہوتا اور وہ آیتیں یہہ ہیں *

خدا نے سورۃ نوح میں فرمایا کہ خدا نے اُگایا تمکو زمین سے ایک قسم کا اگانا پھر تمکو
 پھر کر لو بجایا اُس میں اور نکالیا تمکو ایک
 طرح کا نکالنا - انسان زمین سے مثل نباتات
 کے نہیں اُگا - اسی طرح نہ مثل نباتات کے
 دوبارہ زمین سے نکلیگا پس یہہ صرف تشبیہ

معدوم ہونے کے بعد پھر پیدا ہونے کی ہی نہ اس بات کی کہ انسان بعد مرے کے مثل نباتات
 کے پھر زمین میں سے نکلیگا کی و یخروجکم اخراجا میں لفظ منہا کے ترک ہونے سے یعنی
 و یخروجکم منہا اخراجا نہ کہنے سے اس مطلب کو جو ہم نے بیان کیا اور زیادہ تقریت
 ہوتی ہی *

خدا تعالیٰ نے سورۃ اعراف میں اس طرح پر فرمایا ہی کہ وہ وہ ہی کہ بھیجتا ہی
 ہواؤں کو خوش خبری دینے والہاں اپنی
 رحمت کے آنے کی یہاں تک کہ جب اُٹھاتے
 ہیں بوجہل بادل تو ہم اُن کو ہانک لہجاتے
 ہیں مرے ہوئے شہر کو پھر اُس سے برساتے

۴ — ہوالذی یوسل الریاح بپشرا بھن یدی
 رحمته حتی اذا اقلت سحابا نقلا سقناہ لیلد
 مہمت فانزلنا بہ الماء فاخرجنا بہ من کل
 الثمرات کذلک نخرج الموتی لعلکم تذكرون -
 (سورۃ اعراف - ۵۵)

وَعَذَابُكَ فَبِئْسَ الْمَجْرِمِينَ ﴿٣٨﴾

ہمیں باقی پھر ہم اُس سے نکالتے ہیں ہر طرح کے معجزے اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو -
 ادنیٰ قاتل سے معلوم ہوتا ہی کہ اس آیت میں بھی صرف بعد معدوم ہونے کے پھر موجود
 ہونے کا بیان ہی اس سے زیادہ اور کسی چیز کا بیان نہیں اور اس مطلب کو سورۃ ملایکہ
 کی آیت جو ابھی ہم لکھتے ہیں زیادہ صاف کر دیتی ہے *

خدا تعالیٰ نے سورۃ ملایکہ میں فرمایا ہے اور اللہ وہ ہے جس نے بھیجتا ہی ہواؤں کو پھر اُتھاتے ہیں بادلوں کو پھر ہم اُس کو ہانک لے جاتے ہیں مڑے ہوئے شہر کی طرف پھر اُس سے زندہ کرتے ہیں زمین کو اُس کے

۳۔ واللہ الذی ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد مومت فاحيينا به الارض بعد موتها كذلك النشور۔ (سورۃ الملایکہ ۱۰)۔

مرجانے کے بعد اسی طرح مردوں کا زندہ ہونا ہی — فی القاموس — النشر - احياء المية كالنشر والانشار - اُس آیت میں نخرج کا لفظ استعمال نہیں ہوا بلکہ نشر کا لفظ استعمال ہوا ہی جس سے صاف ظاہر ہوتا ہی کہ صرف مردوں کے پھر مرجون ہونے کی تشبیہ ہی نہ اُس جسم کی جو دنیا میں موجوں نہا قبر میں سے نکلنے کی *

ظاہر میں سورۃ طہ کی آیت اس امر کی جو ہم نے بیان کیا مخالف معلوم ہوتی ہے کیونکہ اُس میں لفظ منها کا بھی موجود ہے جو سورۃ اعراف کی آیت میں نہ تھا مگر ہرگز وہ آیت مخالف نہیں ہے سورۃ طہ

۴ — منها خلقنا کم و فیہا نعیدکم و منها نخرجکم تارۃ آخرۃ - (۲۰ طہ - ۷۵) -

میں خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمکو زمین سے پیدا کیا اور اُسی میں پھر کر لے جاؤ گے اور اُسی سے تمکو دوسری دفعہ نکالینگے۔ انسان کو خدا نے زمین میں سے نہیں پیدا کیا بلکہ ماں کے پیٹ سے پیدا کیا ہی پس اُس کا زمین سے پیدا کرنا مجازاً باندی ملاہست بولا گیا ہی اسی طرح اُس کے مقابلہ میں زمین سے دوسری دفعہ نکلنا بھی مجازاً باندی ملاہست بولا ہی پس اس سے یہ مطلب کہ یہی جسم جو دنیا میں موجود تھا پھر دوبارہ زمین سے نکلیگا ثابت نہیں ہوتا *

ایک اور آیت بھی ہے جس کی تحقیق اسی مقام کے مناسب ہے اور وہ سورۃ ق کی آیت ہے خدا تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے کہ — سن ایک دن پکاریگا پکارنے والا پاس کے مقام سے — ایک دن سنو گے زور کی آواز

اور اسی طرح ہم بداندیتہ میں نگہکاروں کو

تَشَقَّقُ الْاَرْضَ عَلَيْهِمْ سِرَاعًا ذَلِكُمْ حَشَرٌ عَلِيمًا یہہ ہی دن نکلنے کا یعنی اپنی اپنی جگہہ
یسور - (۵۰ - سورہ ق - ۳۸ - ۴۳) -
سے روحوں کے معہ اُن اجسام کے جو مفارقت
بدن کے وقت اُن کو حاصل ہوئی نہی نکلنے کا اور ایک جگہہ جمع ہونے کا نہ یہہ کہ اُن
اجسام کا جو دنیا میں موجود تھے دوبارہ پتلا بفکر نکلنے کا — اس کے بعد خدا نے فرمایا
کہ بے شک ہم زندہ کرتے ہیں اور ہم مار ڈالتے ہیں اور ہماری طرف پھر آنا ہی جلدی
کرتے ہوئے اُس دن کہ پھت جاوےگی اُن سے زمین یہہ اکھٹا کرنا ہم پر آسان ہی — اس
جملہ سے یہہ سمجھنا کہ زمین کا پھٹنا مردوں کے جسموں کے نکلنے کا باعث ہوگا محض
غلط خیال ہی بلکہ یوم تشقق الارض سے یوم قیامت مراد ہی — اور متعدد آیتوں میں
یہہ مضمون اسی مراد سے آیا ہی نہجہ یہہ ہی کہ قیامت کے دن سب روحوں اکھٹی
ہونگی اس آیت کو اُن جسموں کے جو دنیا میں تھے دوبارہ اُٹھنے سے کچھہ بھی تعلق
نہیں ہی *

خدا تعالیٰ نے سورہ نازعات میں فرمایا ہی کہ — کہتے ہیں کہ کیا ہم لوٹائے جاوینگے
یَقُولُونَ اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي النَّارِ اِذَا كُنَّا
عَظَمًا نَخْرَہ قَالُوا تِلْكَ اِذَا كُرَہ خَاسِرَہ فَاِنَّمَا
ہی زجرۃ واحده فاذا ہم بالناساھرہ (۷۹ سورہ
النازعات ۱۰ - ۱۲) —
اُلگے قدموں — کیا جب ہونگے ہم ہڈیاں
گلی ہوئی — کہتے ہیں کہ یہہ (لوٹانا)
اُس وقت پھرانا ہی نقصان کا — اس کے
سوا کچھہ نہیں کہ وہ ایک سخت آواز ہی

پھر یکایک وہ ایک مہدان میں ہونگے جس میں نہند نہ آتی ہو — منکرین حشر کے جو
یہہ الفاظ — اِذَا كُنَّا عَظَمًا نَخْرَہ — اس آیت میں اور مثل اُس کے اور آیتوں میں
اُلگے ہیں جیسہکہ — اِذَا كُنَّا تُرَابًا و عَظَمًا — اور من یحیی العظام و هو رمم — اور
اِذَا كُنَّا عَظَمًا و رَفَاتًا اِنَّا لَمُبْعُوثُونَ — یہہ اُن کے اقوال اُسی خیال پر مبنی ہیں کہ وہ
انسان کو بجز اس جسم موجودہ کے اور کچھہ نہیں جانتے تھے یعنی روح کے وجود کے قابل
نہ تھے اور اسی سبب سے وہ تعجب کرتے تھے کہ اس جسم کے گل جانے اور معدوم ہوجانے کے
بعد پھر کیونکر وہ اُٹھے گا اور اسی استبعاد کے سبب وہ اس قسم کے شبہات کرتے تھے — روح
کی حقیقت وہ نہیں سمجھ سکتے تھے بلکہ اُس کی ماہیت مثل دیگر اشیاء کی ماہیت
کے انسان کی سمجھ سے خارج تھی اور خدا تعالیٰ طرح طرح سے اُن کے استبعاد کو دور
کرتا تھا اور حشر کے ہونے پر یقین دلاتا تھا کہی تمثال میں اور کہی اپنے قابر مطلق ہونے

اٰھم مِّنْ جَہَنَّمَ مَہَاد

میں پس اُن الفاظ سے جو منکرین روح استبعاد رکھتے تھے اور اُن کے جواب تمثیلی یا اُس کے مقابلہ میں اظہار قدرت کرنے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اُسی جسم کا جو وہ دنیا میں رکھتے تھے اور جس کا گل جانا اور معدوم ہو جانا کہتے تھے اُسی جسم کو خدا پھر اُٹھاویگا *
سورۃ مومن - سورۃ صافات - سورۃ واقعہ میں بالفاظ متحدہ خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا

قالوا ائذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون
(انتہی)
وكانوا يقولون ائذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون او ايماننا الالون قل ان الالون والاخرين لمجموعون الى موافات يوم معلوم -
(۵۶ سورۃ واقعہ ۴۶ - ۵۰)

باپ دادا بھی (اُٹھائے جاویں گے) کہدے کہ بے شک اگلے اور پچھلے ضرور اکٹھے جاویں گے وقت دن معین میں - اس آیت میں سوان تھا کہ کیا ہم اور ہمارے باپ دادا اُٹھائے جاویں گے اُس کا جواب یہ ملا کہ بے شک اکٹھے جاویں گے اس سے صاف ظاہر ہی کہ جہاں جہاں قرآن مجید میں بعث کا لفظ آیا ہی اُس سے جمع کرنا مراد ہی نہ اس جسم کو جو ہم دنیا میں رکھتے ہیں بعد معدوم ہو جانے کے پھر پتلا بنا کر اُٹھانا - بعث کا اطلاق لشکر پر ان معنوں میں آتا ہی جبکہ اُن کو ایک جگہ جمع ہونے کا حکم دیا جاتا ہی پس اس آیت میں خود خدا نے بعث کے معنوں کی تشریح کردی ہی اور اس لئے اُس کے اور کوئی دوسرے معنی نہیں لہئے جاسکتے *

سورۃ حج میں خدا تعالیٰ نے فرمایا ہی - اور تو دیکھتا ہی کہ زمین خشک ہوگئی پھر جب ہم برساتے ہیں اُس پر پانی تڑپوٹتی ہی اور بڑھتی ہی اور اوگائی ہی ہر قسم کی خوش آئند چیزیں - یہ اسلئے ہی کہ اللہ وہی برحق ہی اور یہی ہے وہی زندہ کرتا ہی مردوں کو اور یہی کہ وہی ہرشی پر قادر ہی اور یہی کہ قیامت آنے والی ہی اُس میں

وتري الارض هامدة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج ذلك بان الله هو الحق وانه يحصى الموتى وانه على كل شيء قدير و ان الساعة آتية لا ريب فيها و ان الله يبعث من في القبور -
(۲۲ - سورۃ الحج ۵ و ۶ و ۷) -

کچھ شک نہیں اور یہ کہ اللہ اُٹھاویگا اُنکو جو قبروں میں ہیں *

اُن کے لئے جہنم سے بچھونا ہی

اور سورۃ یسہن میں فرمایا ہے - پھونکا جاویگا صور میں پس یکابک وہ قبروں میں

سے اپنے پروردگار کے پاس دوڑینگے کہینگے اے

و اے ہم پر کس نے اُٹھایا ہم کو ہمارے مرقد

سے یہہ وہ ہی جس کا وعدہ کیا تھا خدا نے

اور سچ کہا تھا پیغمبروں نے یہہ نہیں تھا

مگر ایک تند آواز میں پھر دفعۃً وہ سب

ہمارے پاس حاضر ہونے والے ہیں *

ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون - قالوا يا ويلنا من بعدنا من

مرقدنا هذا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون

ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا

محضرون (۳۶ - یسہن ۵۱ - ۵۳) -

اگرچہ ان آیتوں میں خدا تعالیٰ نے اُن لوگوں کا قبروں میں سے اُٹھنا اُن کو جو بعثت

کے بسبب نہ یقین کرنے کے منکر محض تھے زیادہ تر یقین دلانے کو بالفاظ " من

فی القبور " اور " من الاجداث " کے بیان فرمایا ہے - یعنی جن کو تم قبروں میں گڑا ہوا اور

گلا سزا خاک میں ملا ہوا سمجھتے ہو وہی قبروں میں سے اُٹھینگے - مگر در حقیقت

مقصود اور موضوع کلام کا یہہ نہیں ہی کہ وہ کہاں سے اُٹھینگے کیونکہ بہت سے ایسے ہیں

جو قبروں میں نہیں ہیں آگ میں جلا دیئے گئے ہیں جانور کھا گئے ہیں بلکہ مقصود مردوں

کا یعنی جن کو ہم مرا ہوا سمجھتے ہیں اور جن پر مردے کا اطلاق ہونا ہی قیامت میں

اُنکا موجود ہونا ہی لیکن اگر ہم کچھ غور نہ کریں اور یہی سمجھیں کہ جو لوگ قبروں میں

دفن ہیں وہی اُٹھینگے تو یہی ان آیتوں سے یہہ بات کہ اُن کا یہی جسم ہوگا جو وہ دنیا

میں رکھتے تھے کسی طرح سے پایا نہیں جاتا *

قرآن متحدہ میں دو اور عجیب آیتیں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے دن

نہ کسی معدوم جسم کا دوبارہ پتلا بذاکر اُٹھایا جاویگا نہ کوئی جدید جسم اُن کو ملایگا بلکہ

وہی جسم ہوگا جو روح و نسمہ کے اختلاط سے روح نے حاصل کیا تھا اور بعد مفارقت بدن روح

نے معہ اُس جسم کے مفارقت کی تھی پس جیسا کہ شاہ ولی اللہ صاحب نے فرمایا کہ نشاء

آخرت تکملہ اسی حیات کا ہوگا نہ خلق جدید بالکل ٹھیک معلوم ہوتا ہے - خدا تعالیٰ

نے سورۃ الاسری میں فرمایا ہے - اور کہتے ہیں کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور گلے ہوئے ہو جاویں گے

تو کیا ہم پھر اُٹھائے جاویں گے نئے پودا ہو کر -

کہدے کہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا یا اُس قسم

کی پودائش جو تمہارے دل کو بڑی مستحکم

و قالوا انذا کما عظاما و رفاتا انذا لمبعوثون

خلقا جدیدا قل كونوا حجارة او حديد او

خلاقا مما یکہر فی صدورکم فسيقولون من بعدنا

وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ

قل الذي فعلكم اول مرة فسينفضون اليك رؤسهم ويقولون متى هو قل عسى ان يكون قريبا (۱۷ سورة الاسرى ۵۲ و ۵۳) - تمکو پہلی دفعہ پھر چمکا دینگے اپنے سروں کو

تھری طرف اور کہنے لگے گئے وہ کب ہوگا - کہدے کہ شاید یہہ ہووے قریب *

اور سورۃ سجدہ میں خدا نے فرمایا ہی - اور انہوں نے کہا کہ جب ہم زمین میں وقالوا ائذنا ضللفا فی الارض ائذنا لفی خلق جدید بل ہم بلقاء ربهم کافرون فل یتوفا کم ملک الصوت الذی وکل یکم ثم الی ربکم ترجعون (سورۃ سجدہ - ۹ و ۱۰) - گم ہو جاوینگے (یعنی گل گلا کر متی ہوکر اُس میں مل جاوینگے) تو کیا ہم ایک نئی پودائش میں آوینگے - بلکہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے کے منکر ہیں - کہدے کہ تم کو

ملک الموت ماریگا جو تم پر متعین ہی پھر اپنے پروردگار کے پاس پھر جاؤگے - ان دونوں آیتوں میں باوجودیکہ سوال خالق جدید سے تھا مگر خدا نے اُس کو قابل جواب نہیں سمجھا کیونکہ خرد سوال ہی باطل تھا کہ خلق جدید خلق سابق کے اعمال کی جزا و سزا کی مستحق نہیں ہوسکتی ایک جگہ تو یہہ فرمایا کہ تمکو پھر وہی حشر میں لویگا جس نے تمکو اول مرتبہ پودا کیا تھا اور لانیکی کچھہ تفصیل نہیں بتلائی - اور دوسری آیت میں فرمایا کہ اُن کی یہہ باتوں اُس بنا پر ہیں کہ اپنے پروردگار سے ملنے کے منکر ہیں اور یہہ جواب دیا کہ جب مروگے تو اپنے پروردگار کے پاس جاؤگے - غرضکہ ان آیتوں سے بھی اس جسم کا جو دنیا میں ہی دو بارہ پتلا بنکر اُٹھنا ثابت نہیں ہوتا *

دو آیتیں اور ہیں جن کا ہم اس مقام پر ذکر کریں گے ایک آیت سورۃ یسین کی ہی -

وَضَرْبَ لَنَا مِثْلًا وَنَسْنٰی خَلْقَهُ قَالَ مَنْ یَحْضِی الْعِظَامَ وَهٰی رِجْمٌ - قل یتوفاها الذی اَنشأها اول مرة وَهوَ بِکُلِّ خَلْقٍ عَلِیمٌ (سورۃ یسین ۷۸ و ۷۹) خدا نے فرمایا کہ ہمارے لیئے یہہ مثال تو لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کون زندہ کریگا ہڈیوں کو اور وہ تو گل گئی ہونگی اور اپنے پودا ہونے کو بھول جاتے ہیں کہدے کہ اُن کو زندہ

کریگا وہ جس نے تمکو پودا کیا پہلی دفعہ اور وہ ہر قسم کی آفرینش کو جانتا ہی *

ایحسب الانسان ان لن نجعل عظامه - اور سورۃ قہامہ میں فرمایا ہی کہ - کیا بلی قادرین علی ان نسوی بلفانہ (۷۵ گمان کرتا ہی کہ ہم ہڈیوں کو اکٹھا نہ کریں گے سورۃ قہامہ ۳ و ۴) -

اور اُن کے اوپر سے بالا پوش

یہہ بات نہیں ہے بلکہ ہم اس پر قادر ہیں کہ اُنکلوں کی پیرویوں کو بھی درست کر دیں *
 قل اللہ یتحدیہکم ثم یمیتکم ثم یرفعکم الی
 یوم القیامۃ (۳۵ - جائیدہ ۲۵) - کہ — کہدے کہ اللہ تمکو جلاتا ہی پھر تمکو
 مارے اٹھاتا پھر تم کو قیامت کے دن اکٹھا کریگا *

ان تین آیتوں میں سے پہلی دو آیتیں ایسی ہیں جن پر متکلموں نے ناپہن نفس ناطقہ
 استدلال کر سکتے ہیں چھسا کہ شرح مواقف میں مذہب اول بیان کیا گیا ہے اور کہہ سکتے
 ہیں کہ جب اُنہی گلی ہوئی ہڈیوں کے زندہ کرنے کا بیان ہوا ہے اور اُنکلوں کے پیروں
 تک کا بنا دینا بتایا ہے تو اس سے اسی جسم کا جو دیا میں ہے دو بارہ پتلا بنکر اُٹھنا پتلا
 جانا ہی *

مگر یہہ خیال دو طرح پر غلط ہے ایک اسلئے کہ ہم پہلے بیان کر آئے ہیں کہ کسی
 سوال کے جواب میں صرف اظہار قدرت سے اس بات کا ثبوت کہ یہی جسم جو دنیا میں
 ہے دو بارہ پتلا بنا کر اُٹھایا جاوے گا لازم نہیں آتا — دوسرے یہہ کہ اُس کے ساتھ بیان ہوا
 ہے کہ وہ بکل خلق علیم یعنی وہ ہر قسم کے پودا کرنے کو جانتا ہے کہ گلی ہوئی ہڈیوں
 کی زندگی کیا چیز ہے اور وہ کہونکو ہوتی ہے — پھر اس سے یہہ سمجھنا کہ وہ گلی ہوئی
 ہڈیاں دوبارہ ایسی ہی ہو جاوے گی جیسے کہ اب اس زندگی میں ہیں ایک صریح غلطی
 ہے — ایک آیت کے معنی دوسری آیت سے حل ہوتے ہیں سورۃ جائیدہ میں صاف لفظوں
 میں خدا نے فرما دیا ہے کہ اللہ تم کو جلاتا ہی پھر تمکو مارتا ہی پھر تم کو قیامت کے دن
 اکٹھا کریگا پس یہہ آیت نہایت صاف ہے اور اسی آیت کے ساتھ سے تمام آیتوں کے معنی
 حل ہوتے ہیں *

یہہ مسئلے جو ہم نے اس مقام پر بیان کئے معاد کے مشککہ مسائل میں سے تھے اور
 جہاں تک ہم سے ہو سکا ہم نے اُن تمام آیتوں کو جو اُن سے علاقہ رکھتی تھیں ایک جگہ
 جمع کر دیا اور بقدر اپنی طاقت کے اُن کو حل بھی کیا اور اُسکی تائید میں علماء محققین
 کے اقوال بھی نقل کیئے اب معاد کے متعلق کھفیت حساب و کتاب عذاب و ثواب کا بیان
 باقی ہے جس کو اگلے علماء نے اور خصوصاً امام غزالی اور شاہ ولی اللہ نے نہایت خوبی سے
 بیان کیا ہے اور ہم بھی اُس کو آئندہ موقع بموقع بیان کریں گے انشا اللہ تعالیٰ *

وَكَذَلِكَ نُجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿١٦٩﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٧٠﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ
تَجَرَّى مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا
لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ
رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تُلْكُمُ الْجَنَّةَ أَوْ رِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ
تَعْمَلُونَ ﴿١٧١﴾ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ النَّارِ أَنْ قَدْ
وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا
قَالُوا نَعَمْ فَإِنَّ مَوْزِنَ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٧٢﴾
الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ
بِالْآخِرَةِ كَفُورُونَ ﴿١٧٣﴾ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ
رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمِهِمْ وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا
عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿١٧٤﴾ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ
تَلْقَاءُ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١٧٥﴾

اور اس طرح ہم بدلا دیتے ہیں ظالموں کو ﴿۱۵۶﴾ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور اچھے عمل کئے ہیں — ہم کسیکو تکلیف نہیں دیتے مگر بقدر اسکی طاقت کے — وہی لوگ ہیں بہشت میں جانے والے اور وہ اُس میں ہمیشہ رہیں گے ﴿۱۵۷﴾ اور ہم نکال لینگے ناخوشی کو جو کچھ کہ اُن کے دلوں میں ہو (یعنی بہشت میں کسیکے دل میں ناخوشی نہیں رہیگی) اُنکے نیچے بہتی ہوئی نہریں، اور وہ کہیں گے شہر خدا کا جس نے ہمکو اسکے لیئے ہدایت کی اور ہم ایسے نہ تھے کہ ہدایت پاتے اگر ہمکو خدا ہدایت نکرتا — بے شک آئے تھے ہمارے پروردگار کے رسول برحق — اور اُنکو پکار کر کہا جاوینگا کہ یہاں ہی جنت تم اُسکے وارث کئے گئے ہو اُس کام کے سبب سے جو تم کرتے تھے ﴿۱۵۸﴾ اور پکار کر کہیں گے اہل بہشت اہل صراط کو کہ بے شک ہم نے پایا جو کچھ ہم سے ہمارے پروردگار نے وعدہ کیا تھا سچ — پھر کہا ہم نے بھی پایا جو کچھ تم سے تمہارے پروردگار نے وعدہ کیا تھا سچ — وہ کہیں گے ہاں، پھر ایک آواز دئے والا اُن میں آواز دینا کہ لعنت خدا کی ظالموں پر ﴿۱۵۹﴾ جو لوگوں کو روکنے تھے اللہ کے رستہ سے اور اُس رستہ کو ٹھہرا کرنا چاہتے تھے، اور آخرت کے منکر تھے ﴿۱۶۰﴾ اور اُن دوزوں (یعنی جہنموں اور دوزخیوں کے) بیچ میں حجاب ہوگا († یعنی کفر پر مرنے کے سبب سے جہنموں اور دوزخوں میں ایک ایسی روک ہوگی کہ وہ اُن نعمتوں سے جو جہنموں کو حاصل ہونگی کچھ فائدہ نہیں اوتھا سکیں گے) اور اعراف ﴿۱۶۱﴾ پر (یعنی معرفت کے مرتبہ پر) لوگ ہونگے جو پہچاننے ہونگے ہر ایک کو (یعنی بہشتیوں اور دوزخیوں کو) اُنکی پوشانیوں سے — اور پکار کر کہیں گے اہل جنت کو (یعنی اُنکو جو جنت میں جانے والے ہونگے) سلام علیکم یعنی سلامتی ہو تم پر — (حالانکہ) وہ ابھی نہیں داخل ہوئے اُس میں (یعنی جنت میں) اور وہ اُمید رکھتے ہیں ﴿۱۶۲﴾ اور جب پھری جاوینگی اُنکی آنکھیں اہل دوزخ کی طرف (یعنی اُنکی طرف جو دوزخ میں جانے والے ہیں) کہیں گے اے ہمارے پروردگار مت کریو ہمکو ظالم لوگوں کے ساتھ ﴿۱۶۳﴾

† الحجاب — ان تورات النفس مشرقة ومنہ یفر للعبد ما لم یقع الحجاب — (قاموس) —

‡ قول الحسن و قول الزجاج فی احد قولہ ان قوله و علی اعراف اے و علی معرفۃ اہل الجہنم و اہل النار رجال یعرفونہ ال واحد من اہل الجہنم و من اہل النار یسماہم (تفسیر کبیر) —

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رَجُلًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمِهِمْ قَالُوا
مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تُسْتَكْبِرُونَ ﴿١٦﴾ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ
أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ أَلَا خَلَوْا بِالْحَنَّةِ لَا خَرَفَ عَلَيْكُمْ
وَلَا أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٧﴾ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ
أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ
حَرَمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿١٨﴾ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا
وَغَرَّتُهُمْ الْخَيُودَةُ الذُّنُوبِ فَانْتَسَبُوا فَنَسَبَهُمُ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ
هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿١٩﴾ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ
فَصَلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هَدَىٰ وَرَحْمَةٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾ هَلْ
يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسَوْهُ
مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَمَنْ لَنَا مِنْ شَفْعَاءَ
فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا
أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢١﴾ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

اور بکارینکے پہچاننے والے (دوزخ میں جانے والے) لوگوں کو پہچانینگے اُنکی پوشانہوں سے کہہینگے کہ نہ بے پرواہ کیا تمکو تمہارے جمع کئے ہوئے نے جسور کہ تم تکبر کرتے تھے ﴿۵۸﴾ (اور بہشت میں جانے والوں کی طرف اشارہ کرکے دوزخ میں جانے والوں سے کہہینگے) کہا یہی وہ لوگ ہیں جن پر تم قسم کھاتے تھے کہ خدا اُنکو ہرگز رحمت نہیں پہونچانے گا - (اسوقت خدا اُن بہشت میں جانے والوں سے کہہیگا) کہ جنت میں داخل ہو تمکو نہ کچھہ تر ہی اور نہ تم شکوں ہوگئے ﴿۵۹﴾ اور پکا کر کہہینگے اہل دوزخ اہل جنت کو کہ دال دو ہم پر تھوڑا سا پانی میں سے یا اُس میں سے جو خدا نے تمکو دیا ہی۔ اہل جنت کہہینگے کہ خدا نے ان دُشمنوں کو کافروں پر حرام کیا ہی ﴿۶۰﴾ جنہوں نے تہرا لیا تھا اپنے دین کو تماشا اور کھول اور اُنکو دھوکا دیا دنیا کی زندگی نے۔ پھر آجکے دن اُنکو ہم بھول جا رہینگے جیسے کہ وہ بھول گئے تھے اپنے ملنے کے دن کو جو یہہ ہی اور جیسے کہ وہ ہماری نشانہوں سے انکار کرتے تھے ﴿۶۱﴾ اور بے شک ہم نے اُنکو لکھی کتاب، ہم نے اُسکو مفصل کر دیا ہی اپنے علم پر ہدایت کرنے والی اور رحمت والی اُن لوگوں کے لیئے جو ایمان لائے ہیں ﴿۶۲﴾ کس بات کا وہ انتظار کرتے ہیں بجز اُسکے (یعنی اُس وعدہ کے) سچے ہونہ کی جس دن کہ آج ویسا اُسکا سچا ہونا کہہینگے وہ لوگ جو پہلے سے اُسکو بھول گئے تھے بے شک آئے تھے ہمارے پروردگار کے رسول برحق، پھر کیا ہمارے لیئے ہیں شفاعت کرنے والوں میں سے تاکہ ہماری شفاعت کریں یا ہمکو پاتا دیا جاوے (یعنی دنیا میں) تاکہ ہم عمل کریں، بخلاف اُسکے جو ہم عمل کرتے تھے - بے شک اُنہوں نے نقصان کیا اپنا آپ اور کھو دیا گیا اُنکے پاس سے جو وہ افترا کرتے تھے ﴿۶۳﴾ بے شک تمہارا پروردگار وہ ہی جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو

فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ

۵۲ (ستہ ایام) توریت میں ہے کہ خدا نے نور و ظلمت کو ایک دن میں — آسمانوں کو ایک دن میں — کواکب اور شمس و قمر کو ایک دن میں — زمیں و ہریا و اشجار کو ایک دن میں — حیوانات اُبی و ہوائی کو ایک دن میں — حیوانات زمیں پر رہنے والے اور انسان کو ایک دن میں پیدا کیا — یہ سب ملکر چھ دن ہوئے •

قرآن مجید میں بھی تمام چیزوں کا چھ دن میں پیدا کرنا بیان کیا ہے — سورہ فصلت میں اُسکی تفصیل یہی ہے — اُس سورہ میں — نور و ظلمت کا جسکا زیادہ تر اثر زمیں پر محسوس ہوتا ہے اور زمیں و اشجار و حیوانات ہوائی و اُبی و ارضی کا پیدا ہونا چار دن میں — اور آسمانوں اور کواکب کا دو دن میں بیان ہوا ہے غرضکہ جس طرح پر یہودیوں کا اعتقاد تھا اُسکا بطور حکایت اُنہی اعتقاد کے قرآن مجید میں ذکر آیا ہے *

سانوں دن یہودیوں کے ہاں خدا کے آرام کرنے کا تھا جس سے یہہ پایا جاتا تھا کہ گویا چھ دن تک کام کرنے سے خدا تھک گیا تھا یہہ خیال خدا کی عظمت اور شان کے موافق درست نہ تھا اسلئے اُسکی تردید کردی کہ “ بے شک ہم نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمیں کو اور جو کچھ کہ اُن دنوں میں ہی چھ دن میں اور ہمکو ذرا بھی ماندگی نے نہیں چھوا “ اور اُسکی جگہ فرمایا “ ثم استویٰ علی العرش “ اُن کے پیدا کرنے کے بعد اُنکے اوپر حکومت و سلطنت کی — نہ یہہ کہ تھک کر

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ (سورة ق آیت ۳۷)

ساتویں دن آرام کیا •

توریت میں جو چھ دن میں دنیا کا پیدا کرنا بیان ہوا ہے اُسپر سخت اعتراضات کیئے گئے ہیں اور علمی دلائل سے ثابت کیا ہے کہ چھ دن میں دنیا پیدا نہیں ہوئی بلکہ بہت زیادہ عرصہ میں پیدا ہوئی ہے وہ دلائل ایسی مستحکم تھیں کہ قیل نہیں سکتی تھیں اسلئے عیسائی علماء نے کبھی تو کہا کہ ہر ایک دن کی مقدار ہزار ہزار برس کی تھی — مگر یہہ زمانہ بھی دنیا کے پیدا ہونے کے لئے کافی نہ تھا اسلئے آخر کار اُنہوں نے دن کے معنی ایک زمانہ کے لئے ہیں جسکی مقدار مقرر نہیں کی •

جو مسلمان عالم یہہ سمجھتے ہیں کہ خدا نے قرآن مجید میں دنیا کا پیدا ہونا چھ دن کے عرصہ میں بطور اخبار کے بیان کیا ہے اُنکو بھی وہی مشکلیں پیش آتی ہیں جو عیسائی علماء کو پیش آتی ہیں چنانچہ بعض عالموں نے باستدلال آیت سورہ سجدة کے

چہ دن میں پھر قائم ہوا عرش پر

خوال کہا ہی کہ یہ ایک دن دنیا کے ہزار برس کی برابر تھا - بعض عالموں نے دن سے ایک حالت اور ایک زمانہ مراد لیا ہی اور یہ رائے عیسائی علماء کی اُس رائے کے مشابہ ہی جس میں انہوں نے دن سے ایک زمانہ مراد لیا ہی اور اُسکی مقدار معین نہیں کی چنانچہ تفسیر کبیر میں لکھا ہی کہ چہ دن سے اشارہ ہی دیکھنے والوں کی نگاہ میں چہ حالتوں کی طرف اور یہ اس طرح پر ہی کہ آسمان و زمین اور جو کچہ کہ اُن میں ہی تین چیزیں ہوئیں اور اُن میں سے ہر ایک کے لئے ذات ہی اور صفت ہی - پس آسمان کی بلکاظ اُسکی ذات کے پیدا کرنے کے ایک حالت ہی اور بلکاظ اُنکی صفات کے پیدا کرنے کے دوسری حالت ہی اور یہی حال ہی زمین کی ذات اور اُسکی صفات کے پیدا کرنے کے بلکاظ سے اور اسی طرح اُن دونوں کے بیچ میں جو کچہ ہی اُنکی ذات و صفات کے پیدا کرنے کے بلکاظ سے ہی پس یہ چہ چیزیں ہیں چہ حالتوں میں - مگر چہ حالتوں کی جگہ جو چہ دن کا ذکر کیا ہی اسکا سبب یہ ہی کہ جب انسان خالق کو دیکھتا ہی تو ایک فعل سمجھتا ہی اور فعل زمانہ میں واقع ہوتا ہی اور دن اُن لفظوں میں چہ زمانہ کہ تعبیر کیا جاتا ہی سب سے زیادہ مشہور ہی وہ زمانہ جس کے پیدا ہونے کے پہلے نہ رات تھی نہ دن تھا - اور یہ ایسی بات ہی جسے کوئی دوسرے سے کہے کہ جس دن میں پیدا ہوا ہوں وہ مبارک دن تھا - حالانکہ ممکن ہی کہ رات کو پیدا ہوا ہو مگر ایسا ہونا اُسکے مطالب سے خارج نہیں ہی کیونکہ اُسکی مراد دن کہنے سے وہ زمانہ ہی جس میں وہ پیدا ہوا ہی * دوسرے نزدیک اسر محقق یہ ہی کہ جہاں جہاں قرآن مجید میں چہ دن کے عرصہ میں دنیا کا پیدا ہونا بیان ہی وہ نہ اخبار ہی اور نہ کلام مقصود بلکہ مخاطبوں کے اعتقاد

فی ستة ايام اشارة الى ستة احوال في نظر المفسرين وذلك لان السموات والارض وما بينهما ثلاثة اشياء وكل واحد منها ذات و صفة فنظروا الى خلقه ذات السموات حالة ونظروا الى خلقه صفاتها اخري و نظروا الى ذات الارض و الى صفاتها كذلك و نظروا الى ذوات ما بينهما والى صفاتها كذلك فهي ستة اشياء في ستة احوال وانما ذكر الايام لان الانسان اذا نظر الى الخلق رآه فعلا والفعل ظرفه الزمان والايام اشهر الازمنة والا قبل السموات لم يكن ليل ولا نهار وهذا مثل مايقول القائل لغيرة - ان يوما ولدت فيه - كان يوما مباركا - وقد يجوز ان يكون ذلك قد ولد لولا ولا يخرج عن مرادة لان المراد هو الزمان الذي هو ظرف ولادته (تفسیر کبیر تفسیر سورة سجدة)

صفحہ ۲۱۶

دن تھا - حالانکہ ممکن ہی کہ رات کو پیدا ہوا ہو مگر ایسا ہونا اُسکے مطالب سے خارج نہیں ہی کیونکہ اُسکی مراد دن کہنے سے وہ زمانہ ہی جس میں وہ پیدا ہوا ہی * دوسرے نزدیک اسر محقق یہ ہی کہ جہاں جہاں قرآن مجید میں چہ دن کے عرصہ میں دنیا کا پیدا ہونا بیان ہی وہ نہ اخبار ہی اور نہ کلام مقصود بلکہ مخاطبوں کے اعتقاد

يَغْشَى الْيَلَّ النَّهَارَ

کو بطور نقل تسلیم کر کے اُس پر دلیل قائم کی ہے یعنی خدا تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں اور ممکن ہے کہ مشرکوں کو بھی مخاطب کر کے یہ فرمایا ہے کہ جسکی نسبت تمہارا یہ اعتقاد ہے کہ اُس نے چہ دن میں دنیا پیدا کی ہے وہی خدائے واحد ذوالجلال ہے مخاطبوں کے مسلمہ امر سے خدا کے ہونے پر اور اُسکی عظمت اور استحقاق عبادت پر استدلال کیا ہے نہ یہ کہ خدا تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اُس نے چہ دن میں دنیا کو پیدا کیا ہے یہی رائے بعینہ اگلے عالم کی بھی ہے چنانچہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ ایک سوال کرنے والا یہ پوچھ سکتا ہے کہ ان چیزوں کا چہ دن میں پیدا ہونا ممکن نہیں ہے کہ اُسکو صانع کے وجود کے اثبات پر دلیل کیا جاوے - اس کا بیان کئی طرح پر ہے - اول یہ کہ ان محدث یعنی پیدا ہوئی ہوئی چیزوں سے وجوہ صانع پر دلیل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ پیدا شدہ ہیں یا یہ ہے کہ ممکنات سے ہیں یا دونوں باتیں اُسکی دلیل ہیں لیکن اس بات کا کہ وہ چہ دن میں پیدا ہوئی ہیں یا ایک دن میں اُس سے بلاشبہ دلیل پر کچھ اثر نہیں ہے *** پھر مصنف تفسیر کبیر اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے تورات کے شروع میں کہا ہے کہ اُس نے چہ دن میں آسمان و زمین پیدا کیئے ہیں اور اہل عرب یہودیوں کے ساتھ مخلوط ہو گئے تھے اور ظاہر ہے کہ انہوں نے یہودیوں سے یہ بات سنی تھی - پس گویا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بتوں کی پرستش پر مشغول مت ہو کیونکہ تمہارا پروردگار وہ ہے کہ جسکی نسبت تم نے عقلمند لوگوں سے سنا ہے کہ بے شک وہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بے انتہا عظمت اور بہت بڑی منزلت پر چہ دن میں پیدا کیا ہے *

لسائل ان یسئل فیقول کون
هذه الاشياء مخلوقة فی سنة
ایام لایمکن جعله دلیلا علی
انبات الصانع و بهانه من وجوه
(الاول) ان وجه دلالة هذه
المحدثات علی وجود الصانع هو
حدوثها و امكانها او مجموعهما
فاما وقوع ذلك الحدوث فی
سنة ایام او فی يوم واحد فلا اثر له
فی ذلك البتة * * *

فجوابه انه سبحانه ذکر فی اول
التوراة انه خلق السموات والارض
فی ستة ایام والعرب كانوا یخاطبون
الیهوی والظاهر انهم سمعوا ذلك
منهم فكانه سبحانه یقول لانشغلوا
بعبادۃ الاوثان والاصنام فان ربکم
هو الذی سمعتم من عقلاء الناس
انه هو الذی خلق السموات والارض
علی غایة عظمتها و نهابة جلالها
فی سنة ایام (تفسیر کبیر) -

اس بیان سے صاف ظاہر ہے کہ ستہ ایام کا لفظ صرف نقلاً مخاطبوں کے اعتقاد یا اذعان کے مطابق آیا ہے نہ بطور بیان حقیقت پس لفظ ستہ ایام کا کلم مقصود بالذات نہیں ہے

دھانک دیتا ہے دن رات کو

بلکہ بطور نقل و حکایت اعتقاد مخاطبین آیا ہے — اگر اس بات پر ہمیشہ خیال رکھا جاوے کہ انبیاء علیہم السلام کا کام نہ حقائق اشیاء سے بحث کرنے کا ہے اور نہ تمام اُن چیزوں پر رد و تشح کرنے کا ہے جو فی الواقع حقائق اشیاء کے برخلاف ہیں بلکہ اُن کا کام صرف یہ ہے کہ جو چیزیں خدا کی وحدانیت اور قدرت و عظمت کے برخلاف لوگوں کے دلوں میں ہوں اُن کو نہست و نابود کریں پس خالق سموات و الارض کی نسبت جو کچھ کہ مخاطبین کا اعتقاد برخلاف شان خدا تعالیٰ تھا وہ صرف تھک کر ساتویں دن اُس کا آرام لینا تھا اُسے مثلاً ایک پیغمبر کو بلحاظ اپنے منصب پیغمبری کے ضرور تھا چنانچہ اُس کو الفاظ ”و ما مستدا من لغوب“ سے متا دیا اور باقی امور سے کچھ تعرض نہیں کیا پس کوئی ذی عقل انسان جس کو قرآن مجید کے طرز بیان سے ذرا بھی مس ہے یہ نہیں کہہ سکتا کہ لفظ ستہ ایمان کا قرآن مجید میں بطور بیان حقیقت کے واقع ہے *

(استوی علی العرش) عرش کے معنی لغت میں تخت رب العالمین کے — اور تخت بادشاہ کے — اور عزت کے — اور جس سے کہ کوئی امر قائم ہو — اور گھر کی چھت کے — اور سردار قوم کے — اور اُس چیز کے جس پر جنازہ اٹھایا جاتا ہے لکھتے ہیں *

تمام مفسرین عرش سے تخت رب العالمین مراد لیتے ہیں اور اُسکو موجود فی الخارج سمجھتے ہیں — تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ تمام مسلمان اسبات پر متفق ہیں کہ آسمانوں کے اوپر ایک جسم عظیم ہے اور وہ تخت رب العالمین ہے *

قرآن مجید میں جہاں عرش کا لفظ آیا ہے وہ دو قسم کی آیتیں ہیں ایک وہ جن میں صرف عرش کا ذکر ہے اور دوسری وہ جن میں استوی علی العرش کا ذکر ہے اول ہم اُن دونوں قسم کی آیتوں کو اس مقام پر لکھتے ہیں *

آیات قسم اول جن میں صرف عرش کا ذکر ہے

- لا الہ الا هو علیہ توکلت و هو رب العرش العظیم - ۹ توبہ - ۱۳۰ *
- قل لو کان معہ آلہۃ کما یقولون اذا لا یبلغوا الی ذی العرش سبیلا - ۱۷ اسراء - ۲۴ *
- فسبحان اللہ رب العرش عما یشفون - ۲۱ الانبیاء - ۲۲ *
- قل من رب السموات السبع و رب العرش العظیم - ۲۳ المؤمنون - ۸۸ *
- فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکرم - ۲۳ المؤمنون - ۱۱۷ *
- اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم - ۲۷ النمل - ۲۶ *

يَطْلُبُهُ حَتِيثًا

و قرى الملائكة حافدين من حول العرش يستبشرون بحمد ربهم و قضي بهمهم بالحق
 و قيل الحمد لله رب العالمين - ٣٩ زمر - ٧٥ *
 و فمع الدرجات ذوالعرش - ٢٠ مومن - ١٥ *
 سبحان رب السموات و الارض رب العرش عما يصفون - ٢٣ زخرف - ٨٢ *
 عند ذي العرش مكبون - ٨١ تكوير - ٢٠ *
 ذوالعرش المجدد فعال لما يريد - ٨٥ بروج - ١٥ *
 و الملك على ارجائها و يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية - ٦٩ الحاقة - ١٧ *
 الذين يحملون العرش و من حوله يستبشرون بحمد ربهم و يومنون به و يستغفرون للذين
 اسلوا - ٢٠ مومن - ٧ *
 و هو الذي خلق السموات و الارض في ستة ايام و كان عرشه على الماء ليعلموكم انكم احسن
 عملا - ١١ هود - ٩ *

آيات قسم ثاني جن ميمى استوى على العرش كا نكو هي

ان ربكم الله الذي خلق السموات و الارض في ستة ايام ثم استوى على العرش - ٧ الاعراف
 ٥٢ و سورة ١٠ يونس ٣ *
 الذي خلق السموات و الارض و ما بينهما في ستة ايام ثم استوى على العرش الرحمن فاستل
 به خبيرا - ٢٥ فرقان - ٦٠ *
 الله الذي خلق السموات و الارض و ما بينهما في ستة ايام ثم استوى على العرش مالك من
 دونه من ولي و لا شفيع الا لا تذكرون يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم
 كان مقداره الف سنة مما تعدون - ٣٢ السجدة - ٣ - ٢ *
 هو الذي خلق السموات و الارض في ستة ايام ثم استوى على العرش - ٥٧ - حديد - ٢ *
 الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش - ١٣ رعد - ٢ *
 الرحمن على العرش استوى - ٢ طه - ٢ *
 هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سموات و هو بكل
 شيء علیم - بقر - ٢٨ *

قل ا انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين و تجعلون له اندادا ذلك رب العلمين
 و جعل فيها رواسي من فوقها و بارك فيها و قدر فيها اقواتها في اربعة ايام سواء للسائلين

بلا تا ہی اُس دو جلد جلد

ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طائعين فتضاها
سبع سموات في يومين و اوحى في كل سماء امرها و زيننا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا
ذلك تقدیر العزیز العالیم - ۴۱ فصلت - ۸ لغایت ۱۱ *

• باوجود اس کے کہ تمام مسلمان عرش رب العالمین کو ایک جسم عظیم موجود فی الخارج
فوق السموات مانتے ہیں مگر لفظ استوی سے تخت پر بیٹھا مراد نہیں لینے — بلکہ وہ
یقین کرتے ہیں کہ نہ کبھی خدا اُس تخت پر بیٹھا اور نہ کبھی آئندہ بیٹھے گا اور نہ تخت
پر اُس کا بیٹھنا ممکن ہی — تفسیر کبیر میں لکھا ہی “فاعلم انه لا يمكن ان يكون الموان صفه”
نوفہ مستقر اعلیٰ العرش “ دورنکہ اگر خدا تخت پر بیٹھے یا بیٹھا ہوا ہو تو وہ متناہی ہو جاویگا
اور جب متناہی ہوگا تو حادث ہو جاویگا — اور حیز معین اور جہت خاص میں محدود
ہوگا اور حیز اور مکان کی اُس کو احتیاج ہوگی — پھر وہ مقدار میں عرش سے بڑا ہوگا
یا عرش اُس سے بڑا ہوگا یا دونوں برابر ہونگے ہر طرح سے خدا پر مشکل لازم آتی ہی —
بڑے مشکل یہہ پڑتی ہی کہ زمین یا دنیا تو کر دی ہی اور جب خدا ایک تخت پر بیٹھا
ہو ایک طرف کی دنیا کے لوگوں سے تو وہ اوپر ہوگا اور دوسری طرف کی دنیا کے لوگوں سے
نیچے تو سب سے اوپر ہونا اس کا مستحق نہ ہوگا — اسی قسم کی سولہ دلیلیں خدا کے
تخت پر بیٹھنے کے امتناع میں تفسیر کبیر میں مندرج ہیں — غرض کہ تمام اہل سنت
و جماعت بلکہ تمام فرق اسلامیہ سوائے بعض کے خدا تعالیٰ کے چاروں کو مستنفع بیان
کرتے ہیں جس کا نتیجہ یہہ ہی کہ عرش جب سے بڑا ہی خالی پڑا ہی اور ہمیشہ
خالی پڑا رہیگا — مگر کسی نے یہہ نہ بلایا کہ پھر وہ بنایا کیوں ہی اور کس کے لئے ؟ *

جب ہمارے علماء اس مشکل میں پڑے تو انہوں نے استوی اور عرش دونوں
کے معنی بدلے اور کہا کہ ان آیتوں میں جن میں استوی علی العرش کا ذکر ہی وہ چوڑا
چکلا جسم عظیم جسکو تخت رب العالمین موجود فی الخارج فوق السموات قرار دیا گیا
مراد نہیں ہی بلکہ عرش سے بادشاہت اور مملکت اور استوی سے اُس پر استلا یعنی غلبہ
و قدرت مراد ہی چنانچہ تفسیر کبیر میں لکھا ہی کہ “ فقال لے کہا ہی کہ عرش کلم
نقال (اے القفال رحمۃ عرب میں وہ تخت ہی جسپر بادشاہ بیٹھتا ہی پھر
اللہ علیہ) العرش فی کلامہم عرش سے ملک اور سلطنت سمجھی جاتی ہی کہا جاتا
ہو السورۃ الذی یجلس علیہ الملوک ہی (تل عرشہ) جبکہ سلطنت میں خرابی آ جاوے اور

وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجْمُ

ثم جعل العرش كفاية من نفس الملك يقال ثل عرشه اے انقضض ملكه وفسد واذا استقام له ملكه واطرد امره وحكمه قالوا استوى على عرشه واستقر على سريره ملكه هذا ما قاله القفال واقرأ ابن الذي قاله حق وصدق وصواب وقطاعة قولهم للرجل الطويل فلن طويل النجاد وللرجل الذي يكثر الضيافة كثر الرماد وللرجل الشهيق فلن اشتعل راسه شهابا ولس المراد في شئ من هذه الالفاظ اجرامها على ظواهرها انما المراد منها تعريف المقصود على سبيل الكفاية فكذا همما يذكر الاستواء على العرش والمراد نفاذ القدرة وجريان المشيئة ثم قال القفال رحمه الله تعالى واللہ تعالیٰ لمادل على ذاته و على صفاته وكهنة تدبيرة العالم على الوجه الذي الفوه من ملوکهم وروسائهم استقر في قلوبهم عظمة الله وكمال جلالة الا ان كل ذلك مشروط بغيري التشبيه فاذا قال انه عالم فهموا منه انه لا يفتنى عليه تعالى شئ ثم علموا بعقولهم انه لم يحصل ذلك العلم بفكرة و لادوية ولا باستعمال حاسة واذا قال تاجر علموا منه انه متمكن من ايجاه الكايفات وتكوين السمکات ثم علموا بعقولهم انه غني فيذلك

جبکہ سلطنت درست ہو اور کام اچھا چلتا ہو اور حکم نافذ ہو تو کہتے ہیں کہ (استوی علی عرشہ و استقر علی سریر ملکہ) یعنی اچھی طرح اپنی سلطنت پر قائم ہی اور اپنے سریر سلطنت پر مستقر ہی۔ یہ وہی جو فقال نے کہا ہی اور صاحب تفسیر کبیر کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ حق اور سچ اور صواب ہی اور یہ ایسا ہی جیسا کہ طویل قامت کے لئے عرب کا بھ قول ہی (طویل النجاد) یعنی پرتلہ والہ اور بہت زیادہ ضہانت کرنے والہ کے لئے (کثیر الرماد) بہت خاکستر والہ اور بوزہ آن مہی کے لئے یہ کہتا کہ اُس کا سر بڑھاپہ سے روشن ہوگا (اشتعل راسہ شہبا) ان سب الفاظ سے یہ مراد نہیں ہی کہ وہ اپنے ظاہری معنی میں جاری ہیں بلکہ اُن سے یہی مراد ہی کہ اصلی مقصود کو بطور کفاية کے سمجھا دیا جاوے ایسا ہی اس موقع پر کہا جاتا ہی (استوی علی العرش) اور مراد ہی اُسکی قدرت کا نافذ ہونا اور اُس کی خواہش کا جاری ہونا۔ فقال نے کہا ہی اللہ تعالیٰ نے جبکہ سمجھایا اپنی ذات اور اپنی صفات اور اپنی کھفیت تدبیر عالم کو اُس طرح جس طرح کہ اُنہوں نے اپنے بادشاہوں اور سرداروں کو پایا تھا تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اُن کے دلوں میں اُسی طرح قائم ہوئی مگر ان سب میں یہ شرط ہی کہ اللہ تعالیٰ کو تشبیہ ندے جب اللہ نے فرمایا ہی کہ وہ عالم ہی تو اُس سے یہ سمجھ کہ اُس سے کچھ مستخفی نہیں ہی پھر اپنی سمجھ سے یہ جانا کہ یہ علم اللہ تعالیٰ کو فکر اور غور سے نہیں حاصل ہوا اور نہ حواس کے استعمال سے اور جبکہ فرمایا ہی کہ وہ قادر ہی تو چنانہ کہ وہ پیدا کرنے عالم پر اور ممکنات کے پیدا کرنے پر قادر ہی

اور (پیدا کیا) سورج کو اور چاند کو اور ستاروں کو

پھر اسی سمجھ سے یہہ جانا کہ اللہ تعالیٰ اس ایجاد اور پیدا کرنے میں اوزاروں وغیرہ کا محتاج نہیں ہی اور اس کا بھی محتاج نہیں ہی کہ کچھ مادہ ہولی اور پھر اُس میں کچھ مدت غور کر کے کام آئے اور ایسا ہی قول ہی سب صفات اللہ تعالیٰ میں جبکہ اُس نے خبر دی کہ اُس کا ایک گھر ہی اُس کا حج اُن پر واجب ہی اس سے انہوں نے سمجھا کہ اُس نے ایک جگہ کو مقرر کر دیا ہی خدا تعالیٰ سے سوال کر دیکے لیئے اور اُس سے اپنی حاجتیں طلب کرنے کے لیئے تاکہ اُس کا قصد کریں جیسے کہ بادشاہ اور سرداروں کے گھروں کا اصل غرض سے قصد کرتے ہیں پھر اپنی عقل سے سمجھا کہ وہ تشبیہ سے پاک ہی اور اُس نے یہہ گھر اپنے رہنے کے لیئے نہیں بنایا ہی اور اس گھر سے اُسکو یہہ فائدہ نہیں ہی کہ وہ اپنے سے گرمی یا سردی کو دفع کرے پھر جبکہ اُنکو حکم کیا کہ اُسکی حمد کریں اور اُس کی بزرگی مانیں تو اُس سے سمجھے کہ اُس نے نہایت ہرجہ کی تعظیم کا حکم دیا ہی پھر سمجھے کہ خدا تعالیٰ اس تعظیم اور تعجید سے نہ خوش ہوتا ہی اور نہ اسکی ترک کرنے سے رنجیدہ ہوتا ہی — جبکہ یہہ مقدمات ہونے سمجھے لیئے تو ہم کہتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو جس طرح سے چاہا پیدا کیا بغیر کسی جبروتہ کرنے اور تکرار کرنے والے کے پھر اُس نے خبر دی (کہ استوی علی العرش) یعنی وہ اپنی سلطنت پر قائم ہوا مراد یہہ ہی کہ حاصل ہوئی اُسکو تدبیر مخلوقات جس طرح کہ اُس نے چاہا تھا اور ارادہ کیا تھا پس یہہ قول کہ عرش پر قائم ہوا ایسا ہی کہ بعد پیدائش عالم کے اپنے عرش حکومت اور عظمت پر قائم ہوا پھر قفال نے

الایجاد التکوین عن الآلات والادوات
وسبق المادۃ والمدۃ والفکرۃ والرویۃ
وهكذا القول فی کل صفاتہ وإذا
احبر ان لہ یقتا ینجب علی عبادہ
حجۃ فہموا منہ انہ نصب لہم
مرضعا یقصدونہ لمسئلہ تقر بہم وطلب
حوالہ ینجبہم کما بقصدیون بہوت الملک
والروساء لہذا المطالب ثم علما وبعقولہم
نفی التشبیہ وانہ لم یجعل ذلک
البیعت مسکنا للنفسہ ولم ینفیع
بہ فی دفع النحر والرد بعینہ عن
نفسہ فاذا امر ہم بتعجیدہ و
تعجیدہ فہموا منہ انہ امر ہم
بغایۃ تعظیمہ ثم علما وبعقولہم انہ
لا یفرح بذلک التعجید و التعظیم
ولا یغتم بتوہ و الاعراض عنہ اذا
عرفت ہذہ المقدمۃ فنقول انہ
خلق السموات والارض کما اراد وشاء
من فہر مغازع والامداد فثم
اخبر انہ استوی علی العرش اے
حصل لہ تدبیر المخلوقات علی
ماشاء وادفکان قولہ ثم استوی
علی العرش اے بعد ان خلقہا
استوی علی عرش الملک و
التجلل ثم قال القفال والدلیل
علی ان ہذا ہوا المراد من قولہ فی سورۃ
یونس ان ربکم اللہ الذی خلق
السموات والارض فی ستۃ ایام
ثم استوی علی العرش یدبر الامر
فقولہ یدبر الامر جری مجری

مَسْخَرَاتِ بَامِرَّة

کہا کہ اس بات کی دلیلیں کہ یہی معنی مراد ہیں اللہ تعالیٰ کے قول کے جو سورہ بونس میں ہے کہ یہ شک ہمارا پروردگار وہ اللہ تعالیٰ ہی جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو چہہ دن میں پھر قائم ہوا اپنے عرش پر کہ تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہی پس یہ قول کہ ”کہ یدبر الامر“ بمنزلہ تفسیر کے ہی جو قول استویٰ علی العرش کے مطلب کو صاف کھولتا ہے اور اس آیت میں جسکی ہم تفسیر میں ہیں یوں فرمایا ہی ثم استویٰ علی العرش یغشی اللیل الغمار یطالبہ حتیٰ یأیدہ — قائم ہوا عرش پر کہ چھپاتا ہی رات سے دن کو کہ نلاش کرتے تھے اُسکو روزِ کر والشمس والقمر مسخرات بامرہ — اللہ الخلق وائمر اور چاند اور سورج فرمانبردار ہیں اُس کے حکم کے جان تو کہ اُسکے لئے پیدا کرنا اور حکم کرنا یہ اسی پر دلالت کرتا ہے کہ اُسکا یہ کہنا کہ ثم استویٰ علی العرش اسکی طرف اشارہ ہے جو ہم نے ذکر کیا اگر یہ اعتراض کیا جاوے کہ تم نے قول (استویٰ علی العرش) کو اس پر قیاس کیا کہ مراد ہے کہ اپنی حکومت پر قائم ہوا تو یہ لازم آیا کہ پہلے پیدا کرنا اور زمین کے اس پر قائم نہ تھا تو ہم اُسکا یہ جواب دینگے کہ قبل پیدا کرنا عالم کے وہ اُس کے پیدا کرنے اور تکوین پر قاصر تھا لیکن نہیں تھا پیدا کرنے والا اور موجد اشیاء معینہ کا اسلئے کہ زید کا زندہ کرنا اور عمر کا مارنا اُس کو کھانا دینا اور اُسکو پانی دینا یہ نہیں حاصل ہوتا مگر ان احوال کے ساتھ پس جبکہ ہم نے عرش کی تفسیر ملک سے کی اور ملک خون یہی احوال ہیں تو صحیح ہے کہ یہ کہا جاوے کہ اپنے ملک پر قائم ہوا بعد پیدا کرنے آسمان اور زمین کے اور یہ جواب صحیح ہے اس موقع پر •

النفس لبقوله استویٰ علی العرش و قال فی هذه الآية اللہی نحن فی تقصیر ہائم استویٰ علی العرش یغشی اللیل الغمار یطالبہ حتیٰ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ اللہ الخلق والامر وہذا يدل علی ان قوله ثم استویٰ علی العرش اشارة الی ما ذکرنا فان قول اذا حملتم قوله ثم استویٰ علی العرش علی ان المراد استویٰ علی الملك وجب ان يقال اللہ لم یکن مستویا قبل خلق السموات والارض فلما انہ تعالیٰ کان قبل خلق العالم قادر علی تخلیقها وتکوینها اما ما کان مکنونا ولا موجودا الاشياء باعیانہا لان اشیاء زید وامرہ عمرو واطعام هذا وارواء ذلک لا یحصل الا بعد هذه الاحوال فاذا فسرنا العرش بالملك والملك بهذه الاحوال صح ان يقال انہ تعالیٰ انما استویٰ علی ملکہ بعد خلق السموات والارض وهذا جواب حق • صحیح فی هذا الموضع (نفسہ کبیر) جلد ۳ صفحہ ۲۳۶ —

جو تابعدار کھٹے گئے اُسکے حکم کے ساتھ

اب میں نہایت ادب سے اُن بزرگوں کی خدمت میں چٹھوں نے اُن آیتوں میں عرش کے لفظ سے سلطنت اور مملکت مراد لی ہی عرض کرتا ہوں کہ جن آیتوں میں صرف لفظ ”رب العرش“ کا یا ”رب العرش العظیم“ کا یا ”ذی العرش“ کا یا ”رب العرش الکَرِیم“ کا یا ”ذوالعرش المجید“ کا آیا ہی وہاں بھی عرش کے معنی سلطنت و مملکت کے کیوں نہیں لہئے جانے — جو ایک چبڑے چکلی تخت موجود فی الخارج کے جسکا بلانا بھی ظاہر و بیکار معلوم ہوتا ہی جسپر خدا نہ کبھی بیٹھا ہی نہ بیٹھے گا اور نہ بیٹھ سکتا ہی لہئے جاتے ہیں *

ہماری اس تقریر کے برخلاف شاید چار آیتیں پیش ہو سکتی ہیں اور یہاں کہا جاسکتا ہی کہ اُن آیتوں میں ایسے مضامین ہیں جنکے سبب عرش کو مثل سریر بادشاہی موجود فی الخارج تسلیم کرنیکی ضرورت پڑتی ہی *

پہلی آیت سورۃ زمر کی ہی جہاں قیامت کے حالات میں خدا نے فرمایا ہی کہ ”و فرشتوں کو عرش کے گرد کھڑے ہوئے دیکھے گا پاکیزگی سے یاد کرتے ہیں ساتھ تعریف کے اپنے رب کو“ *

دوسری آیت سورۃ النحاکہ کی ہی جہاں خدا نے قیامت کے حال میں فرمایا ہی ”اور اوتھا دینگے تھوڑے پروردگار کے تخت کو اپنے اوپر آج کے دن آتھ“ *

تیسری آیت سورۃ موسیٰ کی ہی جہاں خدا نے فرمایا ہی کہ ”وہ جو اوتھاتے ہیں عرش کو اور وہ جو اُسکے گرد ہیں پاکیزگی سے یاد کرتے ہیں تعریف کے ساتھ اپنے پروردگار کو اور اُس پر ایمان لاتے ہیں اور معافی چاہتے اُن لوگوں کے لیئے جو ایمان لائے ہیں“ *

چوتھی آیت سورۃ ہود کی ہی جہاں خدا نے فرمایا ہی کہ ”وہ وہ ہی جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں اور اُسکا عرش تھا پانی پر“ *

سورۃ زمر کی آیتوں جن میں عظمت و جلال خدا کا بیان ہوا ہی وہ سب تمثیلی ہیں مفسرین بھی اُنکا تمثیلی ہونا قبول کرتے ہیں — مثلاً اُس میں فرمایا ہی ”والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه“ پس ظاہر ہی کہ خدا کے نہ مٹتی ہی اور نہ اُسکا داہاں ہاتھ، یہ ایک تمثیل یا استعارہ یا مجاز ہی جس سے مقصود خدا کی عظمت و قدرت کا ظاہر کرنا ہی نہ یہ کہ حقیقتاً خدا زمین کو مٹتی ہی لے لیا اور آسمانوں کو ہاتھ پر لپٹ لیا *

الاله الخلق والامر

صاحب کشف نے کہا ہے کہ غرض اس کلام سے جب کہ اس سب کو پوری طرح سمجھ لے چوسا کہ وہ سب ہی اللہ تعالیٰ کی عظمت کی تصویر ہی اور کئی جلال الہی کی سمجھنے میں توقف کرنا ہی نہ کہ قبضہ اور دائیں ہاتھ کے حقیقتی اور مجازی معنوں کی طرف جانا اور ایسا ہی حکم اُس روایت کا کہ جبریل آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اے ابوالقاسم اللہ تعالیٰ اوتھالیگا آسمانوں کو قیامت کے دن ایک اونگلی پر اور سب زمینوں کو ایک اونگلی پر اور پہاڑوں کو ایک اونگلی پر اور درختوں کو ایک اونگلی پر اور جو زمینوں کے نیچے ہی اُسکو ایک اونگلی پر اور سب خلقت کو ایک اونگلی پر پھر اُنکو ہلاوے گا پھر کہے گا کہ میں ہی بادشاہ ہوں پس ہنسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعجب کر کے اُس کے قول پر پھر بطور تصدیق اس بات کے یہہ آیت پڑھی وما قدرُوا اللہ حق قدرۃ الایۃ — کہا صاحب کشف نے کہ صرف اِس وجہ سے ہمارے افصح العرب اور تعجب کیا کہ اُنہوں نے اِس سے بجز اُسکے اور کچھ نہیں سمجھا جو کہ علماء علم بیان سمجھتے ہیں بغیر خیال کرنے اوتھانے اور اونگلی اور حرکت کے معنوں کے اور نہیں سمجھا کچھ اس میں سے بلکہ سمجھا واقع ہونا اول ہرشی کا اور آخر ہرشی کا بطور خلاصہ اور انتخاب کے کہ وہ دلائل ہی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر اور اس پر کہ وہ بڑے کام جن میں سب عقل کی عقلیں چھران ہیں اور ذہن اُنکو نہیں سمجھ سکتی اللہ تعالیٰ پر آسان ہی نہایت آسان — سنے والا اُس سے وائف ہوئے تک پہنچ نہیں سکتا بجز اُسکے کہ کلام کو اسی طریقہ پر خیال میں لائے

قال صاحب الکشاف الغرض من هذا الکلام اذا اخذته كما هو بجملته و مجموعته تصوير عظمته والتوقيف على كنه جلاله من غير ذهاب بالقبضة ولا بالهمون الى حقيقة حقيقة او جهة مجاز وكذلك حکم ما يروى ان جبريل عليه السلام جاء الى رسول الله صلعم فقال يا ابا القاسم ان الله يمسك السموات يوم القيامة على اصبع والارضين على اصبع والشجور على اصبع والثرى على اصبع وسائر الخلق على اصبع ثم يهزهن فيقول انا الملك فضحك رسول الله صلعم تعجباً مما قال — ثم قرء تصديقاً له وما قدرُوا الله حق قدرۃ الایۃ — قال صاحب الکشاف و انما ضحك افصح العرب و تعجب لانه لم يفهم منه الا ما يفهمه علماء البهتان من غير تصور امساک ولا اصبع ولا هز ولا شى من ذلك ولكن فهمه وقع اول كل شى و آخره على الزبدة والتخلصة التي هي الدلالة على القدرة الباهرة وان الاعمال العظام التي تتصور فيها الافهام ولا تكنهها الالهام هي عليه هو انا لا يرسل السامع الى الوقوف عليه الا اجراء العبارة في مثل هذه الطريقة من التخييل قال ولا نرى باباً في علم البهتان

جان لو کہ اُسکے لئے پیدا کرنا ہی اور حکم کرنا

ادق ولا ارق ولا لطف من هذا الباب بولا جاوے تھا صاحب کشاف نے کہ ہم علم بھان میں کوئی (تفسیر کشاف صفحہ ۱۲۶۷) باب اس سے زیادہ دقیق اور لطیف نہیں پاتے ہیں *

علاوہ اسکے صاحب تفسیر کشاف نے ان لفظوں کی مراد اس طرح بیان کی ہے کہ کہا فہل قبضتہ ملکہ بلا دفع کہا ہی کہ اللہ تعالیٰ کا قبضہ اُس کا ملک ہی جس و لامناع و بمعینہ قدرتہ (کشاف) — جلد دوم صفحہ ۱۲۶۷) دائیں ہاتھ سے مراد اُس کی قدرت ہی *

صاحب تفسیر کبیر مصنف

اقول ان حال هذا الرجل في اقامته على تحصيل طريقته و تقبيل طريقته القدماء عجب جدا فانه ان كان مذهبه انه يجوز ترك ظاهر اللفظ و المصداق المجاز من غير دليل فهذا طعن في القرآن و اخراج له من ان يكون حجة في شيء و ان كان مذهبه ان الاصل في الكلام الصحة و انه لا يجوز العدول عنه الا لدليل منفصل فهذا هو الطريقه التي اطبق عليها جمهور المتقدمين فاین کلام الذی یزعم انه علمه و این العلم الذی لم يعرفه غیره مع انه وقع في الماویلات العسیرة و الکلمات الرکیکة فان قالوا المراد انه اماد الدلیل علی انه لويس المراد من لفظ القضية والمؤمن هذه الاعضاء و يجب علمنا ان نكتفي بهذا القدر ولا نشغل بتعيين المراك بل نفوض علمه الى الله تعالى فنقول هذا هو طريق الموحدين الذين

بھات کی اس تحریر سے کہ مقتدر خدا ہو گئے ہیں اور ارقام فرمانے ہیں کہ ”میں کہتا ہوں کہ اس آدمی کا یہ حال نہ وہ متوجہ ہی اپنے طریقہ کی خوبی بھان کرنے پر اور بھانوں کے طریقہ کی برائی بھان کرنے پر نہایت ہی عجب ہی اگر اُس کا یہ مذہب ہی کہ لفظ کے ظاہری معنی کا چھوڑنا اور مجازی معنی کی طرف جانا بغیر کسی دلیل کے جائز ہی تو یہ تو قرآن میں طعن کرنا ہی اور قرآن کو دلیل کے درجہ سے خارج کرنا ہی کہ وہ کسی امر میں حجت نہیں ہو سکیگا اور اگر اُس کا یہ مذہب ہی کہ ظلم میں اصل یہ ہے کہ معنی حقیقی مراد ہوں اور معنی حقیقی سے بغیر کسی جداگانہ دلیل کے پھرنا نہیں چاہئے پس یہ وہی طریقہ ہی جسپر سب پہلے علماء نے اتفاق کیا ہی پس کہاں ہی وہ علم جسکو وہ خاص اپنا علم بھان کرتا ہی اور کہاں ہی وہ علم جسکو دوسرا نہیں جانتا ہی باوصف اس کے یہ بھی خود بہت تنگ تاویلات میں پھنسا ہی اور اور بہت رکیمک کلمات کہے ہیں اگر میں کہوں کہ مراد یہ ہے ہی کہ جب دلیل سے یہ نہ ہو گیا کہ لفظ قبضہ اور یہ وہی سے یہ اولیٰ اعضا مراد نہیں ہیں تو ہم پر واجب ہی کہ اسقدر پر اتفاق کریں اور جو کچھ مراد ہی اُس کے معنی کرنے میں نہ مشغول ہوں بلکہ اس

تَبَرَّكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿۵۲﴾

یقولون انا نعلم انه لم یس مراد الله من هذا الالفاظ هذه الاعضاء فامتعضهم المراد فانافوخ ذلك العلم الى الله تعالى وهذا هو طریق السلف المعروض عن التاریلات فنبهنا ان هذه التاریلات التي انتم بها هذا الرجل لم یس تحتها شی من الفائدة (تفسیر کبیر)

کے علم کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں پس ہم کہتے ہیں کہ یہی ہی طریقہ موحدین کا جو یہہ کہتے ہیں کہ نہیں ہی مراد اللہ تعالیٰ کی ان الفاظ سے یہہ اعضا خاص لیکن اللہ کی مراد کو معین کرنا پس ہم اسکو اللہ تعالیٰ پر چھوڑتے ہیں یہی ہی طریقہ علماء سلف کا جو کہ تارویلات سے الگ رہیں ہیں پس ثبت ہوا کہ تارویلات جنکو یہہ شخص لایا ہی اُن میں کچھہ فائدہ نہیں ہی •

صاحب تفسیر کبیر کا استقدر ناراض ہونا بے فائدہ ہی کیونکہ ہر شخص جو ظاہر لفظ کو چھوڑ کر مجاز کی طرف لو جاتا ہی اُسکے نزدیک دلیل قاطع اسبات کی ہوتی ہی کہ اس مقام پر اس لفظ سے حقیقت مراد نہیں ہی باقی رہی یہہ بات کہ اقلے ہی پر اکتفا کیا جاوے اور اُسکی تارویل و مراد کو خدا کے علم پر چھوڑ دیا جاوے ایک ایسی بے معنی بات ہی جس سے قرآن مجید کی صدها آیات کا نازل ہونا لغو اور بیکار ہو جاتا ہی نعوذ باللہ منہا اور صرف لغو و بیکار ہی نہیں ہوتا بلکہ ایسا کرنا نعوذ باللہ قرآن مجید کو مضحکہ بنانا ہی — ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں ید اللہ — وجہ اللہ — قبضتہ — یمینہ اور کہتے ہیں کہ ان لفظوں سے — خدا کا ہاتھ — خدا کا منہ — خدا کی مٹھی — خدا کا داہاں ہاتھ مراد نہیں ہی — جب پوچھتے ہیں کہ اور کیا مراد ہی تو کہا جاتا ہی کہ خدا ہی کو معلوم ہی — ارے میں اگر یہی مقصود تھا کہ خدا ہی کو معلوم رہے تو ان الفاظ کا نازل کرنا اور بغدوں کو پڑھوانا ہی کیا ضرور تھا •

اصل منشاء اس غلطی کا یہہ ہی کہ قرآن مجید جو بلاشبہہ کلام الہی ہی — مگر بعضے وقت لوگوں کو یہہ خہال نہیں رہتا کہ وہ انسانوں کی زبان میں بولا گیا ہی — پس اگر وہ درحقیقت انسانوں کی زبان میں بولا گیا ہی اور درحقیقت ایسا ہی ہی تو جس طرح ایسے موقع پر انسان کے کلام کے معنی و مراد قرار دیئے جاتے ہیں اُسی طرح قرآن مجید کے الفاظ کے بھی معنی و مراد قرار دیئے جاوینگے — اس طرح معنی قرار دینے کو تارویل کہنا ہی غلطی ہی کیونکہ درحقیقت اُس میں کچھہ تارویل نہیں ہی بلکہ ہمکو یقین ہی کہ قایل نے اُسی مراد سے وہ الفاظ استعمال کیئے ہیں •

اب میں کہتا ہوں کہ سورہ زمر میں صرف یہی دو لفظ نہیں ہیں جو مجازاً استعمال

ہرکت والا ہی اللہ پروردگار عالمونکا ﴿۵۲﴾

کہئے گئے ہیں بلکہ اور بھی بہت سے ہیں مثلاً نفع ضرر تک وہ صرف استعارہ ہی وقت میں کے آجاتے ہیں — “مقالہ السموات والارض” کا استعمال • تجازا ہوا ہی اخیر سورۃ کا تمام مضمون بطور خطابت کے زبان حال اہل دوزخ و اہل بہشت سے بیان کیا گیا ہے جیسے سورۃ فصلت میں زمین و آسمان کی زبان حال سے بیان ہوا ہے جہاں فرمایا ہے — “ثم استوی الی السماء وہی دخان فقال لها والارض ائتیا طوعا او کرہا قالتا اتینا طاعون” دوزخ و بہشت میں دروازوں کا ہونا اور دوزخوں اور بہشتوں کے لئے انکا کھولا جانا دوزخ پر چوکیداروں کا ہونا اور دوزخ میں جانے والوں کو طعنہ دینا بہشت پر دربانوں کا ہونا اور بہشت میں جانے والوں کو • مبارکباد دینا یہ سب بطور تمثیل کے بیان ہوا ہے خدا تعالیٰ ہمیشہ معاد کے معاملات کو دنیاوی حالات کی تمثیل سے بیان کرتا ہے اور اُس تمثیل سے وہ چیزیں بجنسہ مقصود نہیں ہوتیں بلکہ صرف ماحصل اُسکا مقصود ہوتا ہے — دوزخ کو دنیا کے جوابدہانوں کی مانند سمجھنا جسپر چوکیدار اس غرض سے متعین ہوتے ہیں کہ قیدی بھاگ نہ جاویں یا بہشت کو دنیا کے باغوں کی مانند سمجھنا جسپر دربان اس غرض سے متعین ہوتے ہیں کہ کوئی غیو اُس • وہی نہ چلا جاوے اُسکے پہل نہ تڑے خدا کی قدرت اور عظمت اور حکمت پر بتہ لگانا ہے جو اُسکی شان کے شایاں نہیں اور یہی دلیل اسباب کی ہے کہ ان الفاظ سے اُنکے ظاہری معنی مراد نہیں •

اسی طرح سورۃ زمر کی اس آیت میں کہ “تو فرشتوں کو ترش کے گرد کھڑے ہوئے دیکھو گما پاکیزگی سے یاد کرتے ہیں ساتھ تعریف کے اپنے رب کو” جو کہ دنیا میں بادشاہونکا طریقہ اپنی عظمت و جلال دکھانے کا یہی ہے کہ تخت پر بیٹھتے ہوں تخت کے چاروں طرف ہالی موالی کھڑے ہوں بادشاہ کا ادب بجالا رہے ہیں اُسکی تعریف کر رہے ہیں اُسکی تمثیل میں خدا نے بندوں کے سمجھانے کے لئے اپنے جلال و عظمت کو بتایا ہے — اس سے یہ مقصد نہیں نکالا جاسکتا کہ در حقیقت وہاں کوئی تخت ہوگا اور درحقیقت وہاں مجسم فرشتے بطور ہالی موالی کے اُسکے گرد کھڑے ہونگے اور خدا کی تعریف میں جو تخت پر بیٹھا ہوگا قصود پڑے رہے ہونگے — نہایت تعجب ہوتا ہے اُن علماء سے کہ خدا کا تخت پر بیٹھنا تو محال و ممنوع قرار دیتے ہیں اور پھر تخت کو اور اُسکے سامان جلوس کو حقیقی اور واقعی سمجھتے ہیں •

سورۃ النہاکہ کی جو آیت ہے اُس سے پہلی آیتوں میں خدا تعالیٰ نے قہامت کا اور

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً

تمام دنیا کے برباد ہوجانے کا اس طرح پر ذکر کیا ہے کہ — سرور پہونکی جاوینگی اور زمین اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہوجاوینگی اور آسمان کے پر خچے اور جاوینگی اور فرشتے اُسکے کناروں پر ہمت جاوینگی — یہ سب ذکر انسان کے خیال میں آتا ہے کہ جب سب چھڑ برباد ہوجاوینگی تو خدا کی بادشاہت پس پر ہوگی کیا خدا کی بادشاہت ہی ختم ہوجاوینگی؟ اس شبہ کے رفع کرنے کو خدا نے اُسکے ساتھ فرمادیا کہ ”و یحمل عرش ربک فوقہم یومئذ تمایہ“ یعنی جبکہ سب کچھ برباد ہوجاوینگا اُس دن بھی تھوڑے پروردگار کی بادشاہت ہے انتہا چیزوں پر جو اُسکی مخلوق ہیں اسی طرح پر قائم رہیگی *

”حمل“ کے معنی اوتھانے کے ہیں مگر اُسکا استعمال شی مادی موجود فی الخارج کی نسبت بھی ہوتا ہے اور شی عقلی غور ماضی غور موجود فی الخارج پر بھی ہوتا ہے۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ نے تورات کے عالموں کی نسبت فرمایا ہے ”الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها“ اور جیسا کہ حافظانِ قرآن کو حاملینِ قرآن یا قاضیوں اور مفتیوں کو حاملینِ شریعت اور گنہگاروں کی نسبت گناہوں کا اوتھانا ”حملنا اوزارا“ کہا جاتا ہے — پس حمل کے لفظ سے اسی چیز کا اوتھانا مراد نہیں ہوتا جو موجود فی الخارج ہو *

جب کسکو کسی شی کا حامل کہتے ہیں اُس سے اُسکا ظہور لازمی تصور کوا جاتا ہے۔ حاملانِ تورات اسی لئے کہتے تھے کہ اُن سے احکامِ تورات ظاہر اور معلوم ہوتے تھے اور حاملینِ شریعت سے احکامِ شریعت پس جس شی سے جو چیز ظاہر ہو اُسکو اُسکا حامل کہتے ہیں — خدا کی مخلوق سے جو خدا کی سلطنت و بادشاہت ظاہر ہوتی ہے اُنہی حاملینِ عرش کا اطلاق ہو سکتا ہے — پس خدا فرماتا ہے کہ جب یہ سب چیزیں جو تم دیکھتے ہو برباد ہوجاوینگی تب بھی خدا کی بادشاہت اُسکی اور بے انتہا مخلوقات اوتھائے ہوئے ہوگی *

تمایہ کا لفظ صرف فصاحتِ کلام کے لئے آیا ہے اُس سے کوئی عدد خاص مقصود نہیں ہے اور اس میں بہت بڑی بلاغت یہ ہے کہ اُسکے دو رکن کے یعنی اُسکے مضاف الیہ اور مضاف الیہ کے مضاف الیہ کے بیان کے محذوف کرنے سے عدد غور متناہی اور اجناس غور محصور کا اظہار ہوتا ہے — جیسا کہ ثمانیۃ الف یا ثمانیۃ الف الف الی غیر النہایۃ من المخلوقات الغیر المحصورة — پس اس آیت سے عرش کا وجود فی الخارج ثابت نہیں ہوتا بلکہ صرف اسقدر پایا جاتا ہے کہ بعد فنا ہونے اس تمام موجودات کے بھی خدا

پکارو اپنے پروردگار کو گڑ گڑا کر چہا کر

کی بادشاہت بدستور قائم رہیگی *

تفسیر کشاف میں جو قول حسن بصری اور ضحاک کا نقل کیا ہے اُس سے یہی ٹھہک ٹھہک یہی مراد معلوم ہوتی ہے ۔ ہم نے یہاں کی ہے ۔ اُس میں لکھا ہے کہ ۔
 و عن الحسن اللہ اعلم انہم ائمانہ ام منہۃ الاف و عن الضحاک ثمانیۃ صوف الایام عدد ہم الالہ و یجوز ان یکون الثمانیۃ من الروح اومن خلق اخر فرو القادر علی کل خلق سبحان الذی خلق الازواج کلہا مما تفتت الارض و من انفسہم و مما الیعلمون تفسیر کشاف صفحہ ۱۵۲۲ ۔

حسن سے مروی ہے کہ اللہ خرب جانتا ہے کہ وہ کتنے ہوں اُنہم ہوں یا اُنہم ہزار ہوں اور ضحاک سے مروی ہے کہ اُنہم صد ہوں اور یہ کہ اُنہوں کتنے ہوں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا اور جاننے ہی کہ مراد وہ اُنہم روحوں یا اور مخلوق خدا کی پس اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے سب کی پھوٹا دیش پر پاک ہے اللہ جسے پھوٹا دیا ہے سب جوڑوں کو چمکو اوتارتی ہے زمین اور جو خور اُنکے ہوں اور جنکو دے نہیں جانتے *

سورة مومن میں جو آیت ہے وہ نہایت غور طلب ہے اُسکے شروع میں ہے “الذین یستلمون العرش” پس بحث یہ ہے کہ الذین کا اشارہ کسکی طرف ہے ۔ تمام مفسرین کہتے ہیں کہ “الذین” کا اشارہ فرشتوں کی طرف ہے ۔ صاحب تفسیر کبیر اُسکی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس آیت سے پہلے خدا تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ کفار کی عداوت کا حال بیان کیا ہے اُس کے بعد بطور نسلی کے کہا کہ اشرف طبقات مخلوقات فرشتے ہیں اور خصوصاً حمله العرش وہ ایمان والوں سے نہایت محبت رکھتے ہیں پس ان کمینہ لوگوں کی عداوت پر کچھ التفات کرنا نہیں چاہیئے *

مگر تعجب یہ ہے کہ کفار دنیا میں ایمان والوں کے ساتھ عداوت کرتے تھے اور ایذا پہونچاتے تھے اگر اُسکے مقابل کوئی ایسی چھڑ بیان کی جاتی جو اُس دنیاوی ایذا میں معارفت کر سکتی تو البتہ ایک نسلی کی بات تھی مگر اُس دنیاوی تکلیف کے مقابلہ میں یہ کہنا کہ فرشتے ہمارے گناہوں کی معافی چاہ رہے ہیں کس طرح پر تسلی دے سکتا ہے علاوہ اس کے اُس مقام پر فرشتوں کا کچھ ذکر نہیں آیا ہے اور جبکہ عرش سے سلطنت مراد لی جائے نہ ایک شے مجسم موجود فی الخارج تو کوئی قرینہ بھی نہیں جس سے “الذین” کا اشارہ فرشتوں کی طرف سمجھا جائے *

قرآن مجید کا مطلب نہایت صاف ہے اس سے پہلی آیتوں میں خدا نے فرمایا ہے کہ

اِنَّهٗ لَا يَحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿۵۳﴾ وَلَا تَفْسِدُوا فِى الْاَرْضِۚ بَعْدَ
 اَصْلَاحِهَا وَاَدْعُوْهُ خَوْفًا وَطَمَعًاۚ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ
 الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۵۴﴾ وَهُوَ الَّذِى يَرْسِلُ الرِّيْحَ بُشْرًاۚ بَيْنَ يَدَيْ
 رَحْمَتِهٖۚ حَتّٰى اِذَا اَقْلَمْتَ سَكَابًا ثَقَالًاۙ سَقْنَهٗ اَيْلًاۙ مِّمَّ
 فَاَنْزَلْنَا بِهٖ الْمَاءَۚ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِۚ كَذٰلِكَ
 نَخْرِجُ الْمَوْتٰى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿۵۵﴾ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ
 نَبَاتًاۙ بِاِذْنِ رَبِّهٖۚ وَالَّذِى خَبِثَ لَا يَخْرِجُۙ اِلَّا نَكَدًاۚ كَذٰلِكَ
 نَصْرِفُ الْاٰیٰتِ لِقَوْمٍ يَّشْكُرُوْنَ ﴿۵۶﴾ لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًاۙ اِلٰى قَوْمِهٖ

”خدا تعالیٰ کی نشاندهیوں“ (یعنی احکام) میں کوئی جھگڑا نہیں کرتا بجز کافروں کے بہر
 انکا شہروں میں پڑے پھرنا یعنی اُن کی خوشحالی تنہا کو دھوکے میں نہ ڈالے • • • ہر ایک
 امت نے اپنے رسول کے پکڑے و مار ڈالنے کا قصد کیا ہے • • • اور اُن لوگوں کی نسبت جو
 کافر ہیں خدا کا حکم ہو چکا ہے کہ وہ دوزخ میں جائے والے ہیں •

اس کے بعد خدا نے فرمایا: ”الذین یحملون العرش“ کفار کے مقابلہ میں ایمان والے تھے
 بس صاف ظاہر ہے کہ ”الذین“ سے اہل ایمان انسان مراد ہیں نہ فرشتے۔ عرش کے معنی
 سلطنت کے ہم ابھی ثابت کرچکے ہیں پس آیت کے معنی صاف ظاہر ہیں کہ ”جو لوگ خدا
 کی سلطنت کو اوتھائے ہوئے ہیں یعنی وہ جو“ انعمت علیہم“ میں داخل ہیں اور جو
 اُس کے قریب ہیں یعنی صلحتا و خیار امت پاکوڑگی سے اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور اُسہر
 ایمان لاتے ہیں اور معافی چاہتے ہیں اُن لوگوں کے لئے جو ایمان لائے ہیں“ الی آخرہ —
 اسکے بعد پھر کافروں کا ذکر کیا ہے پس قرآن مجید میں تو اس مقام پر فرشتوں کا پتہ
 بھی نہیں اور نہ الذین کے وہ مشار الیہ ہیں •

بے شک وہ نہیں دوست رکھتا حد سے نکل جائے والوں کو ﴿۵۳﴾ اور ست فساد کرو زمین میں اُسکی اصلاح ہونے کے بعد اور پکارو اُسکو تو کر اور اُسود رکھو — بے شک رحمت اللہ کی قریب ہی نہک کلم کرے والوں کے ﴿۵۴﴾ اور وہ وہی جو بھیجتا ہی ہواؤں کو خوش خبری دیتے ہوئیں اُسکی رحمت کے آگے یہاں تک کہ جب وہ اوتھاتی ہیں بھاری ہادل کو تو ہم اُسکو لہجائے ہیں مری ہوئی زمین کی طرف یہو بہر سائے ہیں ہم اُس سے پانی بہر اوگائے ہیں ہم اُس سے ہر ایک طرح کے مہوے — اسطرح ہم نکالینگے مردوںکو شاید کہ تم نصیحت پکڑو ﴿۵۵﴾ اور زمین جو اچھی ہی اُس کی کہتی اگتی ہی اُس کے پروردگار کے حکم سے اور جو بری ہی اُس کی نہیں اگتی مگر تہوڑی سی — اسطرح ہم اولت بہر کر بھان کرتے ہوں نشانیدوںکو اُن لوگوں کے لئے جو شکر کرتے ہیں ﴿۵۶﴾ بے شک ہم نے بھیجا نوح کو اُسکی قوم کے پاس

سورۃ ہود میں جو آیت ہی جسمیں چہہ تن میں آسمان و زمین کے پودا کرنے کے ساتھ یہہ بھی آیا ہی کہ “وکان عرشہ علی امام” سچہ زیادہ بصحت طلب نہیں ہی ہم اوپر ثابت کر چکے ہیں کہ ستۃ ایام میں آسمان و زمین کا پودا کرنا اخبار عن الخلق نہیں ہی نہ کلام مقصود بلکہ نقلاً عن اعتقاد یہود کا بھان ہی — یہود کا یہہ بھی اعتقاد تھا کہ خدا کی روح پانی پر چھائی ہوئی تھی چنانچہ توریت میں آیا ہی •

و روحِ اِبرہیمِ مَرَحِفَتِ عَلٰی فُلَیْہِمَا

یعنی خدا کی روح چھائی ہوئی تھی پانہوں کے مذہب کے اوپر — “مرحفت” کے تھہک معنی مرغی کے اندر سے ہونے کے ہیں یعنی جس طرح مرغی تمام اندوں کو پروں کے اندر لہکر اور اُن کو گھور کر دیکھ جاتی ہی اسطرح خدا کی روح پانہوں پر تھی اس آیت میں اُسی اعتقاد یہود کی نقل ہی روح کی جگہ خدا کا عرش یعنی خدا کی سلطنت یا غلبہ بیان ہوا ہی پس کوئی لفظ اس آیت کا عرش کے وجود خارجی ہونے کا مثبت نہیں ہی •

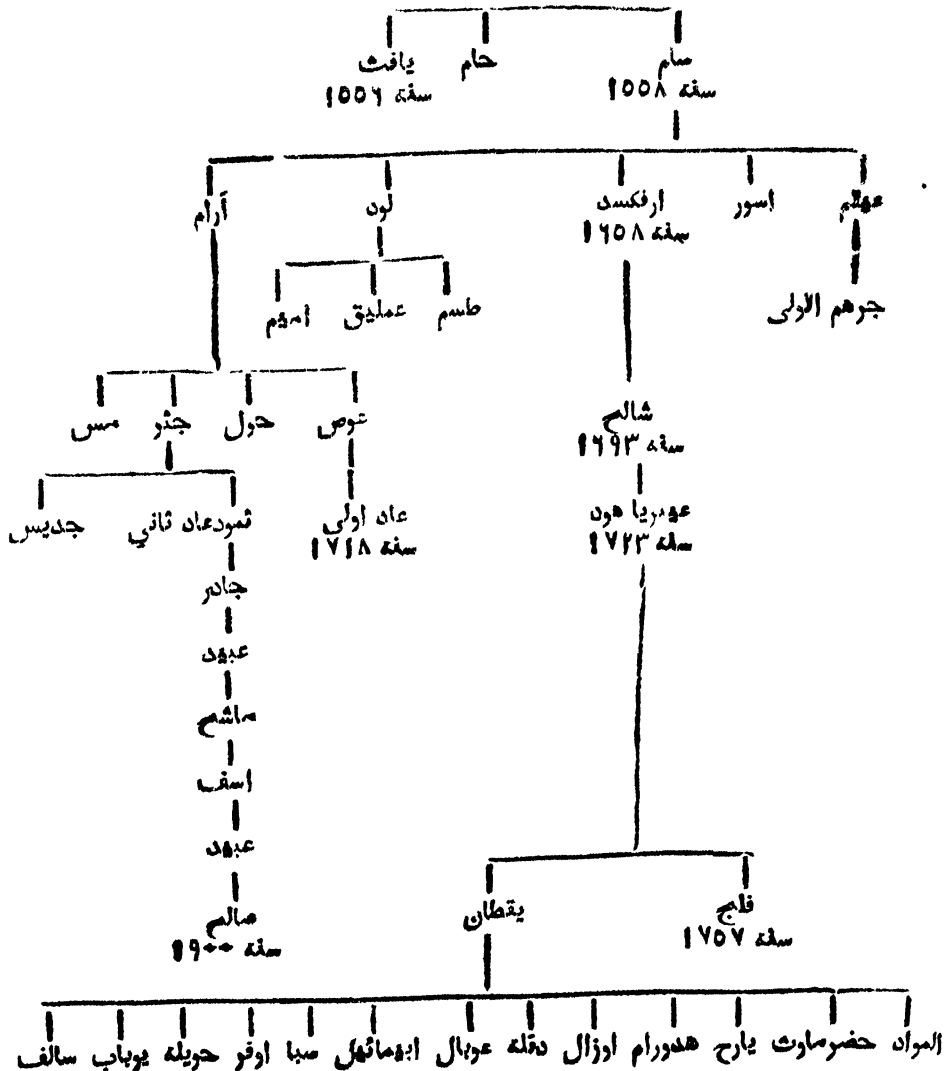
فَقَالَ يَقْرِمُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ
عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥٢﴾ قَالَ الْمَلَأُ مِنَ قَوْمِهِ أَنَا لَنَرْيَاكَ فِي
خَلَالِ مَدِينٍ ﴿٥٣﴾ قَالَ يَقْرِمُ لَيْسَ بِي ضَلَّةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ
رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٤﴾ أَبْلِغْكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحْ لَكُمْ وَأَعْلَمْ
مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾ أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ
عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾
فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ
كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ﴿٥٧﴾ وَإِلَى عَادِ أَخَاهُمْ
هُودًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا
تَتَّقُونَ ﴿٥٨﴾ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرِيكَ فِي
سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَذِبِينَ ﴿٥٩﴾ قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِي
سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٠﴾ أَبْلِغْكُمْ رِسَالَاتِ
رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ﴿٦١﴾ أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ
رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاتَذَكَّرُوا إِنِّي جَعَلْتُكُمْ خُلَفَاءَ

پھر اُس نے کہا اے مہربی قوم عبادت کرو اللہ کی نہیں ہی تمہارے لئے کوئی خدا سوائے اُس کے — بے شک میں تم پر خوف کرتا ہوں بڑے دن کے عذاب کا ﴿۵۷﴾ اُسکی قوم کے سرداروں میں سے کہا کہ ہم تجھکو دیکھتے ہیں کہلی ہوئی گمراہی میں ﴿۵۸﴾ (نوح نے) کہا کہ اے مہربی قوم مجھکو گمراہی نہیں ہی ولہکن میں تمام عالموں کے پروردگار کو طرف سے پھمبہ ہوں ﴿۵۹﴾ میں تمکو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارے لئے بھلائی چاہتا ہوں اور میں اللہ کے بقائے سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ﴿۶۰﴾ کہا تم اس میں تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار سے نصیحت آنی تمہارے ہی میں سے ایک آدمی پر تاکہ وہ تمکو قتل اور تاکہ تم پر ہونے لگی کرو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے ﴿۶۱﴾ پھر اُنہوں نے اُسکو جھٹلایا پھر بچالیا ہم نے اُسکو اور جو اُسکے ساتھ کشتی میں تھے — اور ہم نے اُن لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری نشانیاں کو جھٹلایا — بے شک وہ لوگ اندھی تھے ﴿۶۲﴾ اور (بے شک ہم نے بھیجا) عاد کی قوم کے پاس اُنکے بھائی ہود کو (ہود نے) کہا اے مہربی قوم عبادت کرو اللہ کی نہیں ہی تمہارے لئے کوئی معبود سوائے اُس کے کہا تم نہیں درتے ﴿۶۳﴾ اُسکی قوم کے سرداروں میں سے اُن لوگوں نے کہا جو کافر تھے کہ بے شک ہم دیکھتے ہیں تجھکو یہود و قوفی میں اور بے شک ہم گمان کرتے ہیں تجھکو جہوتوں میں سے ﴿۶۴﴾ (ہود نے) کہا کہ اے مہربی قوم میرے ساتھ یہود و قوفی نہیں ہی ولہکن میں رسول ہوں پروردگار عالموں کی طرف سے ﴿۶۵﴾ پہنچاتا ہوں تمکو پیغام اپنے پروردگار کے اور بے شک میں تمہارے لئے خیر خواہ ہوں امانت دار ﴿۶۶﴾ کہا تم نے تعجب کیا کہ آوے تمہارے پاس نصیحت تمہارے پروردگار سے ایک شخص پر تم میں سے تاکہ تمکو قتل کرے — اور یاد کرو جب تمکو کیا جانے لگوں

مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ

عاد اور ثمود کی نسبت کچھ لکھنے سے پہلے مندرجہ ذیل شجرہ انساب کا لکھنا مناسب ہی

نوح سنہ ۱۰۵۶ (دنیائی)

قوم نوح کے بعد

قوم عاد اولی

عاد اولاد سام بن نوح سے ہی ۔ سام کا بیٹا آرام اور اُسکا بیٹا عوض اور اُسکا بیٹا عاد ۔ معہم التَّنَزِيل میں لکھا ہے وہ عاد بن عرس بن آرام بن سام وہم عاد الاولى — قوم عاد کی آبادی سریشوا دزرتا یعنی عرب کے دیکھنے میں تھی اور الاحقاف کہلاتی تھی معہم التَّنَزِيل میں لکھا ہے کانت منازل قوم عاد بالاحقاف وہی رمال بین عمان و حضر مرہب — عرب کے نقشہ میں جو ریگستان پہتا درجہ طول اور بعض درجہ عرض پر واقع ہے وہ جگہ الاحقاف ہی جہاں قوم عاد آباد تھی *

یہ قوم عاد اولی کہلاتی ہے جسکی نسبت قرآن مجید میں کہا گیا ہے ،، وانه اهلک عاد الاولى (سورة نجم آیت ۵۱) نمرود جسکا ذکر آگے آویگا وہ عاد ثانی کہلاتا تھا اور ایک تیسرا عاد ہی جو عبد شمس یعنی سبا اکبر کی اولاد میں ہی اور جسکا بیٹا شدان ہی جو سنہ ۲۰۹۲ دنیوی میں پیدا ہوا تھا پہلی دونوں قوموں عاد کی حضرت ابراہیم سے پہلے تھیں اور تیسری قوم حضوت ابراہیم کے زمانہ میں ہمارے مفسروں نے علاوہ اُن لغو قصوں کے جو قوم عاد کی نسبت لکھے ہیں ایک اور غلطی یہ کہ ان تینوں قوموں کے واقعات کو گڈ مٹ کر دیا ہے *

قوم عاد اولی کا واقعی زمانہ بتلانا نہایت مشکل ہے مگر انگریزی مورخوں نے جو توریت میں بیان کیئے ہوئے حساب کے زمانے قیم کیئے ہیں اُسی حساب کی بنا پر ہم یوں کرتے ہیں کہ سام سنہ ۱۵۵۸ دنیوی میں پیدا ہوا تھا اور ارفکسد جو آرام کا بھائی ہی سنہ ۱۶۵۸ دنیوی میں یعنی سو برس بعد پس یہی زمانہ قریباً آرام کی پیدائش کا خیال ہو سکتا ہے اور عاد دو پشت بعد آرام سے ہی پس اگر ساتھ برس دو پشت کے لیئے ہم اضافہ کریں تو ظاہر ہوتا ہے کہ عاد سنہ ۱۷۱۸ دنیوی یعنی آٹھارویں صدی دنیوی میں تھا *

ہو نہ جتنا نام توریت میں عہد لکھا ہے وہ بھی اولاد سام بن نوح سے ہیں عہد کی پیدائش توریت کے حساب سے سنہ ۱۷۲۳ دنیوی کی ہے اور اس سے ثابت ہے کہ عاد اور ہود ایک ہی زمانہ میں تھے — اسی صدی میں نمرود نے بابل یا سریا میں بادشاہت قائم کی تھی اور حام پدر مصریم نے مصر میں اور عاد بن عرس نے الاحقاف میں اور عہد یعنی ہود کے بیٹے یقطان نے یمن اور اُن کے اطراف میں — حضرموت یقطان کا ایک بیٹا تھا جسکے نام سے یمن کے قریب کا وہ ملک جو اندین اوشن یا بحر عرب کے کنارہ پر ہے

وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصَاطَةً

مشہور ہی *

یہ قوم عاد اولیٰ کی نہایت قوی اور قدآور تھی جیسیکہ اب بھی بعض ملکوں کے لوگ قوی اور قدآور ہوتے ہیں یہی بات خدا تعالیٰ نے 'اس قوم کی نسبت فرمائی ہی نہ "و زادکم فی الخلق بصاطۃ" (سورة اعراف ۶۷) اُنکے قد معمولی قدآور آدمیوں سے زیادہ نہ تھے — تفسیروں میں جب یہ بات لکھی ہی کہ چہرے سے چہرے آدمی اُن میں کا ساتھ ذراع کا لंबا تھا اور اوسط آدمی سو ذراع کا لंबا تھا اور لंबے سے لंबا چار سو ذراع کا منحصر غلط ہی نہ قرآن مجید سے یہ بات ثابت ہی نہ اور کسی سند سے — قدیم علماء نے بھی اس سے انکار کیا ہی تفسیر تبیر میں لکھا ہی "منہم من حمل هذا اللفظ علی الزيادة فی القوة و ذاک لان القوی متفادۃ فبعضها اعظم و بعضها اضعف" یعنی بعض وقال قوم یدخلون ان یكون المراد من قوله و زادکم فی الخلق بسطة کونہم من قبیلۃ واحدة متشاکبۃ فی القوة و اشدة والجلادة و کون بعضہم متحببا للذین ناصرالہم و زوال العداۃ والخصومة من بینہم فانه تعالیٰ لما خصہم بهذه الانواع من الفضائل والمناقب فقد قررلہم حصولها فصیح ان ینقال وزادکم فی الخلق بسطة (تفسیر کبیر)

و قال قوم یدخلون ان یكون المراد من قوله و زادکم فی الخلق بسطة "سے اُنکا زیادہ قوی ہونا مراد لیا ہی نہ لंबا قد "فرنا — بعض عالموں نے ان لفظوں سے یہ مراد لی ہی کہ اُس قوم کے لوگ کثرت سے تھے اور آپس میں محبت رہتے تھے اور ایک دوسرے نے مددگار ہوتے تھے اور اس ارتباط کے سبب سے گویا ایک جسم ہو گئے تھے نہ یہ نہ اُنکے قد بہت لंबے تھے اور وہ تمام دنیا کے لوگوں سے زیادہ چورے چکے تھے *

سورة النجم میں خدا تعالیٰ نے فرمایا ہی "الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم یخلق مثلها فی البلاد" *

اس آیت میں بھی اسی قوم عاد اولیٰ کا تذکرہ ہی — ارم عاد کے دادا کا نام ہی جو کہ متعدد قوموں عاد کے نام سے مشہور تھیں جیسیکہ ہم نے اوپر بیان کیا اسی لیے خدا تعالیٰ نے ایک جگہ اس قوم کو عاد اولیٰ کر کے بیان کیا اور اس جگہ اُسکے دادا کے نام سے ارم عاد بیان ہی یا بدل ہی لفظ عاد سے یعنی ارم کی اولاد والاعاد ذات العماد سے بھی اسی طرح اُنکا قوی اور قدآور ہونا بتایا ہی جیسیکہ لفظ زادکم فی الخلق بسطة سے بتایا ہی لفظ لم یخلق مثلها فی البلاد سے صاف پایا جاتا ہی کہ عاد سے اُنکے مخلوق قد مراد ہیں نہ کہ کسی مکان کے مصنوعي ستون — چنانچہ اکثر تفسیروں میں اور نیز تفسیر کبیر میں

اور زیادہ قریبی شکل کیا نمکو پیدا پیش میں

جیسا کہ ہاشیہ پر منقول ہی اسی کے مطابق علماء و مفسرین کے اقوال نقل کئے ہیں مگر اسکے سوا اور قول بھی ہیں جن میں غلطی سے ارم کو شہر کا نام سمجھا گیا ہے اور ذات العمد سے عمارت رفیعہ مراد لی گئی ہے اور یہہ محض غلطی ہی اسلئے کہ قوم عاد اولی ریگستان میں رہتی تھی اور اُن کی کوئی عالیشان عمارتیں نہ تھیں۔ بعض عالموں نے غلطی پر غلطی یہہ کی ہے کہ ارم کو باغ تصور کیا گیا ہے اور لکھا ہے کہ عدن کے پاس شدان نے بنایا تھا مگر یہہ محض نواتفیت سے لکھا گیا ہے شدان کے ناپ کا نام بھی عاد ہی مگر وہ اُس زمانہ میں نہ تھا اور نہ اُس نے کوئی ایسا باغ

ایما ارم فهو اسم لبلد عاد و فی المراد منه فی هذه الآية اقوال احدثها ابن المعتد من قبولة عاد كانوا یسمون بعمان الابلی فلذلك یسمون بادم تسمیة لهم باسم جدھم (تفسیر کبیر) فی قوله ارم وچہان وذلک لانہ ان جعلنا اسم القبلة کان قوله ارم عطف بھان لعاد وایذا انما مانہم عاد الاولى التیمة (تفسیر کبیر)

جیسا کہ مفسر بیان کرتے ہیں بنایا تھا *

بعض مفسرین کی بہت رائے ہے کہ قوم ارم خیموں میں رہتی تھی اور خیموں میں صبر ہی کہ عمان یعنی استمان ہوں جن پر خیمے کھڑے ہوتے ہیں اور عمد کی جمع عمد انہی ہے مگر اُس رائے سے یہہ الفاظ قرآن مجید کے کہ ام یخلاق مثلہا فی اللان مساعدت نہیں کرتے ورنہ فاسطو نے ایک تاریخانہ جغرافیہ عرب کا لکھا ہے اور اُس میں نویبی کے تاریخانہ جغرافیہ سے بعض حالات نقل کئے ہیں سنہ ۶۶۰ عیسوی و سنہ ۱۸۷۰ عیسوی کے درمیان یعنی مطابق سنہ ۴۰ و سنہ ۵۰ ہجری کے معاویہ ابن ابی سفیان کے عہد حکومت میں عبدالرحمن یمن کا حاکم تھا اُس نے چند کتبہ قدیم زمانہ کے یمن و حبشہ موت کے نواح کے کھنڈرات میں پائے تھے اور پڑھے گئے تھے اور لوگوں نے خیال کیا تھا کہ یہہ کتبہ قوم عاد کے زمانہ کے ہیں۔ اُنکا عربی ترجمہ نویبی کے جغرافیہ میں مندرج ہے اُن میں سے چند کتبوں کے ترجموں کو اُس کتاب سے ہم اس مقام پر لکھتے ہیں *

ترجمہ کتبہ اول مندرجہ جغرافیہ نویبی

غینا زمانا فی عراصة فا القصیر * بعیش غہر ضنک ولا نزر
یفوض علیفا البصر بالمد زاجرا * فانہ نار نا مبزعة یبجر
خلال نخیل باسقات نوا طرھا * نفق بالقسب المعجز والتمر
نصطان مد البر بالنخل و القنا * و طور انصیدالون من لبحج البصر

فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ

و نرقل فى الخنز المرقم تارة * وفي القزاحيانا وفي الحلال الخضير
يلهنا ملوك يهدون عن الخنا * شديد علي اهل الخيانه والغدر
يقوم لنا من دين هود شرايعا * ونؤ من الايات والبعث والمشر
اذا ماعدو حـل ارضاً يريدنا * بـرزنا جميعا بالمشقة السمر
نتصامي على اولادنا و نساثنا * على الشهب والكميق المنيق والشقر
نقارح من يبغي علينا ويعتدي * باسها فنا حتى يولون بالدبر

دوم — ترجمه كتيبه مندرجه جغرافيه نويزي

غنيما بهذا القصر دهرنا فلم يكن * لنا همة الا البلد ذوالقطن
تروح علينا كل يوم هزيمة * من الابل يعشق في معاطنا الطرف
و اضعاف تلك الابل شاء كاتها * من الحسن ارام او البقر القطن
نعشنا بهذا القصر سبعة احقب * باطيب عيش جل عن ذكره الوصف
فجأت سنون متجد بات روا حل * اذا ما مضى اتم اتى اخر يقفو
فطلنا كان لم نغن في الخيز لمحة * فماتوا ولما يدق خوف ولا ظلف
كذلك من لم يشكر الله لم يزل * معالمة من بعد ساحته تعفو

سوم — كتيبه مندرجه كتاب ابن هشام

قال ابن هشام حفر السيل عن قبر باليمن فيه امرأة في عنقها سبع مختاف من بر
وفي يديها ورجليها من الاسورة والخلا خيل والدماليج سبعة سبعة وفي كل اصبع خاتم فيه
جوهرة مثمنة و عند راسها تابوت مملو مالا ولوح فيه مكتوب *

باسمك اللهم اله حبيب

انا تاجة بنت ذي شمر بعثت مايرنا الى يوسف

فابطا علينا فبعثت لذتي بمد من ورق لنا تيفى بمد من طحين
فلم تجده فبعثت بمد من ذهب فلم تجده فبعثت بمد من بحري
فلم تجده فامرت به فطحن فلم انتفع به فاقتفلت
فمن سمع بي فلهو حملي واية امرأة لبست حلها من حلبي

فلا ماتت الا موتتي

پھر یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو

سنہ ۸۳۴ع میں سوکار انگریزی نے یمن کی پدمایش کے لٹے کچھہ انسر بھیجے انہوں نے حضر موت میں جو سمندر کے کنارے پر ہی ایک پہاڑ پر ایک قلعہ کے کھنڈرات معلوم کیئے اور ان کھنڈرات میں پتھر پر کھدے ہوئے کتبے دیکھ تحقیق سے معلوم ہوا کہ وہ قلعہ حصن غراب کے نام سے مشہور ہے (طول بلد ۲۸ درجہ ۲۰، عقیقہ اور عرض بلد ۱۲ درجہ) وہاں ایک اونچی جگہ پر ایک کتبہ ملا۔ اے حرفوں میں پتھر پر کھدا ہوا جو حرف کہ کوئی حرفوں سے بھی بہت پہلے کے ہیں — اور اُس سے کسقدر نیچے ایک آڑ کتبہ پایا اور ایک پہاڑی کی چوٹی پر ایک آڑ چوٹھا سا کتبہ ملا علاوہ اسکے حصن غراب سے پچاس میل کے فاصلہ پر اور کھنڈرات ملے لقب الحجر کے نام سے اور اُسکے دروازہ پر ایک کتبہ ملا ان کتبوں کی بعینہ نقل کر لی گئی *

ان کتبوں کی تحقیقات ہوتی رہی جب وہ پڑھے گئے تو معلوم ہوا کہ نوہری کے جغرافیہ میں جو کتبہ ہے وہ ترجمہ ہے حصن غراب کے بڑے کتبہ کا چنانچہ اصلی کتبہ کا ترجمہ انگریزی میں کیا گیا جسکا اردو ترجمہ ہم اس مقام پر لکھتے ہیں *

ترجمہ حصن غراب کے بڑے کتبہ کا

ہم رہتے تھے رہتے ہوئے مدت سے عیش و عشرت میں زنانہ میں اس وسیع محل کے ہماری حالت بڑی تھی مصیبت اور بدبختی سے بہتا تھا ہمارے تنگ راستہ میں *

سمندر زور سے لہراتا ہوا اور غصہ سے ٹکراتا ہوا ہمارے قلعہ سے — ہمارے چشمہ بہتے تھے گنگناتی ہوئی آواز سے گرتے تھے *

کھجور کے بلند درختوں سے اوپر جنکے رکھوالے کثرت سے بکھرتے تھے خشک کھجور (یعنی اُنکی گھللیاں) ہماری گھاٹی کی کھجور کی زمیں میں وہ اپنے ہاتھ سے پھیلاتے تھے سوکھے چانول (یعنی بوٹے تھے) *

ہم شکار کرتے تھے پہاڑی بکروں کو اور نیز خرگوش کے بچوں کو پہاڑیوں رسوں اور سرکنڈوں سے بہکان کر لاتے تھے جھگڑتی ہوئی مچھلیوں کو *

ہم چلنے تھے آہستہ مغرور چال سے پہنے ہوئے سوئی کا کام کھئے ہوئے مختلف رنگ کے ریشمی کپڑے بالکل ریشم کے گاہی سبز رنگ کی چار خانہ دار پوشاک *

ہمہر حکومت کرتے تھے بادشاہ جو بہت دور تھے ذلت سے اور سخت سزا دینے والے تھے بدکار اور منکر آدمیوں کے اور انہوں نے لکھی ہمارے واسطے مطابق اصول ہون کے *

لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ ﴿۱۷﴾

عبدالہ فروع ایک کتاب میں محفوظ رہنے کے لئے اور ہم یقین کرتے تھے معجزہ کے بعد میں مردوں کے بعد میں اور ناک کے سوراخ کے بعد میں *

ایک حملہ کیا لٹھروں نے اور ہمکو ایذا پہنچاتے ہم اور ہمارے فیاض نوجوان جمع ہوئے سوار ہو کر چلے ہمہ سخت اور تیز نرگدار ہرچھوڑ کے آگے کو چھپتے ہوئے *

مغرور بہادر حمایتی ہمارے خاندانوں اور ہماری بیویوں کے لئے ہوئے دلدی سے گھوڑوں پر سوار جنگی لڑی گروہوں تہوں اور جو سمند اور لوبہا رنگ اور سرنگ تھے *

ہم اپنی تلواروں سے زخمی کرتے ہوئے اور چھوڑتے ہوئے اپنے دشمنوں کو یہاں تک کہ ہمارا ترکے ہم نے فتح کیا اور کچل ڈالا ان ذلیل آدمیوں کو *

ترجمہ اُس کتبہ کا جو اُس کتبہ کے نیچے کھدا ہوا ہے

علاحدہ حصوں میں تقسیم کیا گیا اور لکھا گیا سیدھے ہاتھ سے اُلٹے ہاتھ کی طرف اور نقطہ لگے ہوئے یہ گہت فتح کا سرش اور دزرنا نے عرص نے چھوڑ ڈالا (یعنی زخمی دیا) اور تعجب کیا بنی عک کا اور اُنکے چہروں کو سیاہی سے بھر دیا *

ترجمہ چھوٹے کتبہ کا جو بھاری کی چوڑی پر ہے

دشمن کی سی نفرت سے گناہگار آدمیوں پر *

ہم نے حملہ کیا آگے کو توڑا کہ اپنے گھوڑوں کو اُنکو پانیوں کے نیچے روند ڈالا *

ترجمہ کتبہ کا ج. نقب الحضر کے دروازہ پر ہے

رہتے تھے اس محل میں اب (ابو) محارب اور بعثہ جبکہ یہ ابتدا میں تیار ہوا رہتے تھے اس میں خوشی سے فرزندانہ اطاعت کے ساتھ نواس اور دنیا حاکم اعلیٰ حزب بھل مالک محل کا جس نے فیاضی سے بنایا کروار سرائے اور کنواں اُسے نیز بغایا عبادت خانہ فوارہ اور تالاب اور بنایا زمانہ اپنے عہد میں *

ریورنڈ فاسٹر نے اس برے کتبہ کے نیچے جو کتبہ ہی اُس میں عک کا نام دیکھ کر اس کتبہ کا زمانہ قرار دینے پر توجہ کی اور کہا کہ عک بیٹا تھا عدنان کا اور مسلمانوں کی حدیث کے مطابق جو ام سلمہ سے منقول ہے عدنان حضرت اسماعیل کی چوتھی پشت میں تھا پس اس حساب سے کہ ایک پشت کا زمانہ تیس برس لگایا جاوے تو عک یعقوب کی زندگی کے اُس زمانہ میں ہوگا جبکہ یوسف بھی موجود تھے اور قریب پچاس برس کے قبل اس وقت کے جبکہ مصر اور اُس کے قرب و جوار کے ملکوں میں قحط ہوا تھا *

تاکہ تم ظلم نہ کرو

ریورنڈ فاسٹر لکھتے ہیں کہ یوسف نبی تاریخ سے ہمکو معلوم ہوتا ہے کہ اُس زمانہ میں اسمعیل کی اولاد مختلف فرقوں اور قوموں میں منقسم ہو کر پھیل گئی تھی — اور نویری کے جغرافیہ میں جو دوسرا کتبہ ہے اُس سے قنصط کا حال معلوم ہوتا ہے جس میں وہ قوم نبیا ہو گئی۔ ان وجوہ سے وہ اُن کتبوں کو یعقوب علیہ السلام کے زمانہ کا قرار دیتے ہیں *

جبکہ ریورنڈ فاسٹر نے یہ تسلیم کر لیا کہ یہ کتبہ قوم عاد کے ہیں جسکا قرآن مجید میں ذکر ہے اور اُنکا زمانہ اُنہوں نے حضرت یعقوب کے زمانہ کے مطابق قرار دیا تو اب وہ قرآن مجید پر گویا دو اعتراض کرتے ہیں ایک یہ کہ قوم عاد کا نوح کی قوم کے بعد ہونا جیسا کہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ “ان جعلکم خلعاً من بعد قوم نوح” صحیح نہیں ہے — دوسرے یہ کہ کتبہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگ اپنے بادشاہوں کے قوانین پر عمل کرتے تھے اور حضرت ہود کا اُن لوگوں میں جانا جیسا کہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ “والی عاد اخا ہم ہودا” ثابت نہیں ہوتا *

مگر یہ دونوں اعتراض جیسے عجیب ہیں ویسے غلط بھی ہیں — اول یہ کہ قوم عاد اولی جسکا ذکر قرآن مجید میں ہے وہ یمن یا حضر موت میں نہیں بستی تھی — یمن و حضر موت و حویلہ میں خود حضرت ہود کی اولاد بستی تھی اور حضر موت اور حویلہ اور سنا جفک نام سے اب تک وہ مقامات مشہور ہیں حضرت ہود کے پوتے تھے — اور یقطان ابن عہبر یعنی ہود وہاں جا کر بیٹے تھے پس اُنہوں نے جو ان کتبوں کو عاد کی قوم کے کتبہ قرار دیئے ہیں یہ محض غلطی ہے *

دوسرے یہ کہ جو زمانہ ان کتبوں کا ریورنڈ فاسٹر نے قرار دیا ہے وہ بھی غلط ہے — ام سلمہ کی روایت جسکی بظاہر ریورنڈ فاسٹر نے عدنان کو حضرت اسمعیل کی چوٹی پشت میں قرار دیا ہے وہ روایت ہے غلط اور محتض نا معتبر و بے سند ہے صحیح نسب نامہ کے بموجب جو برخیا کاتب وحی ارمیا نبی نے لکھا ہے (دیکھو خطبات احمدیہ) اُسکے مطابق عدنان باپ معد و عک کا اکتالیسویں پشت میں حضرت ابراہیم سے تھا حضرت ابراہیم بموجب حساب مندرجہ تواریت کے سنہ ۲۰۰۸ دنیوی میں پیدا ہوئے تھے پس جو حساب نسلوں کے پیدا ہونیکا ہے اُس حساب سے عک قریباً سنہ ۳۲۰۰ دنیوی میں ہوگا یعنی چودہ سو برس بعد حضرت ابراہیم کے اور کتبہ میں عک پر فتح یابی نہیں لکھی ہے بلکہ بقی عک پر لکھی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ عک کی بھی کئی پشت

قَالُوا أَاجْتَمَعْنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ

کے بعد کا ہی *

نویبری کے دوسرے کتبہ کو جس میں قحط کا ذکر ہی مسٹر فاسٹز پہلے کتبہ کا تتمہ سمجھتے ہیں قاتل پہلے کتبہ کو بھی یعقوب و یوسف کے زمانہ کا قرار دیں — مگر وہ اصلی کتبہ دستہاب نہیں ہوا اور یہ معلوم ہی کہ وہ کہاں تھا نہ یہ معلوم ہی کہ کس خط میں تھا پس کوئی دلیل نہیں ہی کہ نویبری کے پہلے و دوسرے کتبہ کو ایک زمانہ کا قرار دیا جاوے *

کچھ عجب نہیں کہ یہ کتبہ قوم حمیر کے ہوں جس میں سلاطین نامدار اور باوقار گذرے ہوں یفطان ابن عبیدر یا ابن ہود یمن میں آباد ہوا اُسکا بیٹا سبا تھا اور سبا کا بیٹا حمیر اُسکی اولاد میں بڑے بڑے بادشاہ گذرے ہوں اور اُسکی اولاد کی سکونت حضر موت میں تھی جو اُسکے ایک بیٹے کے نام سے مشہور ہی پس یہ کتبہ قوم حمیر کے ہوسکتے ہوں نہ قوم عاد کے — اسکی تائید اُس کتبہ سے ہوتی ہی جسکا ذکر ابن ہشام نے کیا ہی جو اطراف یمن کی ایک قبر میں سے نکلا ہی کیونکہ اُسکے شروع میں ”لکھا ہی“ باسمک اللہم الہ حمیر“ اور یہ ایک ایسا ثبوت ہی جس سے قوم حمیر کے کتبہ ہونے سے انکار ہی نہیں ہوسکتا *

حصن غراب کے چھوٹے کتبہ میں بلاشبہ بنی عک پر فتح پانے کا ذکر ہی عک جو حضرت اسمعول کی اولاد میں سے تھا اور جنکا مسکن حجاز میں تھا معلوم ہوتا ہی کہ اُسکی اولاد یعنی بنی عک نے کسی زمانہ میں یمن پر یا حضر موت پر حملہ کیا ہوگا زمانہ کے حساب سے معلوم ہوتا ہی کہ یہ واقعہ اُس زمانہ میں ہوا جس زمانہ میں کہ بخت نصر نے مصر اور عرب پر حملے کیئے تھے اُس حملہ میں بنی عک کو شکست ہوئی ہوگی جسکا ذکر اس کتبہ میں ہی *

حصن غراب کے بڑے کتبہ سے جو اب بھی موجود ہی نہایت استحکام سے قرآن مجید کے اس تاریخی واقعہ کا ثبوت ہوتا ہی کہ خدا تعالیٰ نے عرب میں ہونے پر مغرب کو لوگوں کی ہدایت کے لئے مبعوث کیا تھا اور بعث و نشر کے عقاید اُنہوں نے تعلیم کیئے تھے اور جو کہ قوم حمیر اور تمام بادشاہان یمن حضرت ہود کی اولاد میں تھے اُن کے بادشاہوں نے اُن تمام عقاید کو جو حضرت ہود نے تعلیم کیئے تھے اپنی کتابوں میں لکھے تھے جسپر وہ یقین کرتے تھے مگر انہوں ہی کہ اُن تمام عقاید کے ساتھ آخر کو اُن لوگوں میں بت پرستی بھی

انہوں نے کہا کہ کیا تو ہمارے پاس آیا ہی تاکہ ہم عبادت کریں اللہ واحد کی

بھول گئی تھی جسکو مسیحی رسول اللہ نبی آخر الزماں نے تمام جزیرہ عرب سے بلکہ دنیا کے بہت بڑے حصہ سے معدوم کیا اور خدا کی وحدانیت کے اصول کو ایسی وضاحت اور عمدگی سے بتا دیا جس سے اُمید ہی کہ اُن کے پیروں میں بت پرستی قائم رہی ممتنعات عقلی سے ہی اور یہی ایک امر ہی جس کے سبب ابراہیم خلیل اللہ کے پوتے اور عبداللہ کے بیٹے نے خانم الانبیاء ہونے کا تہ پہنا اور اُس کے دین نے، ”الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام۔“ کا خطاب حاصل کیا وعلی اللہ تعالیٰ علی جدی محمد رسول اللہ وعلی آلہ و اناسمہم اجمعین *

اب ہم کو اُس عذاب کا بیان کرنا باقی ہے جو قوم عاد پر نازل ہوا تھا اور جسکا ذکر فارسلنا علیہم ریختصر ص ۱۰۰ فی ایام تحسرات الذیقیم عذاب التخری فی الحدیث والنیاء ولعذاب الاخرۃ اخزی و ہم لایبصرون سورۃ القمر ۱۵ - ۲۱ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر - انا ارسلنا علیہم ریحاً صرصراً فی یوم نحس - مستمر - نزع الناس کانہم اعجاز نخل منقعر سورۃ القمر ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ - واما عاد فاملکوا بریح صرصراً عاتقۃ - تخریما علیہم سبع لیلال وثمانیۃ ایام حسوما فی الغرم فہما صرعی کانہم اعجاز نخل خاریہ - ۲۹ سورۃ الحدافہ ۷ - فان اعر - و انقل اندرتقم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد و ثمود - ۲۱ فصلت ۱۲ - واذکرا عاد ان اندر قومہ بالاحقاف و قد خلت النذر من ہون یدیہ ومن خلقہ لا نعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظم - قالوا اجئنا لک فکنا عن

اب ہم کو اُس عذاب کا بیان کرنا باقی ہے جو قوم عاد پر نازل ہوا تھا اور جسکا ذکر اُن آئینوں میں آیا ہے جو حاشیہ پر مندرج ہیں + وہ عذاب آندھی تھی جو اُس ریگستان کے رہنے والوں پر نازل ہوئی تھی۔ انہے دن اور سات رات برابر آندھی چلتی رہی اور بخبری بہہ بات حوال میں آکتی ہی کہ جب ایسی اندھی ریگستان کے ملک میں چلی جو گرم ملک تھا اور جس میں نہایت سخت لوکی ہی کیفیت ہوگی تو وہاں کے رہنے والوں کا کیا حال ہوا ہر گاہے شک اُن کی لاشیں ایسی ہی پڑی ہوگی کہ گریبا درخت جڑے اوکھڑ کر گریڑے ہیں جس کی تشبیہ خدا نے دی ہے، ”کانہم اعجاز نخل منقعر۔۔ کانہم اعجاز نخل خاریہ“ لو کی گومی کے مارے اُن کے بدن بیکری ہوئے بکس گئے ہونگے جیسے لو زدہ انسان کا بدن ہو جاتا ہے جس کی تشبیہ خدا نے اس طرح پر دی ہے کہ، ”مانذر من شی اتت علیہ الا جعلتہ کلامہم“ *

ارفکسد بن سہام کی اولاد میں حضرت ہود تھے اور ارام بن سہام کی اولاد میں عاد اور قوم عاد تھی اسدوجہ سے خدا نے حضرت ہود کو قوم عاد کا بھائی کہا حضرت ہود احقاف میں گئے جہاں قوم عاد بستی تھی اور بت پرستی

وَنَذَرُ مَا كَانَ يَعْبُدُ اَبَاؤُنَا

اُپھٹا فالتا ہما تعدنا ان نعت
من الصادقون — قال انما العلم
عند الله بلغكم ما ارسلت به
ولكنني اراكم قوما تجهلون —
فلما راوه عارضا مستقبل اوديتهم
قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو
ما استعجلتم به ريح فيها عذاب
الدم — تدمر كل شئ باس
وبها فاصحو الايدي والمسالكهم
كذلك نجزي القوم النجور من —
سورة احزاب ۱۰ الغایت ۲۲ —
وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الریح
العقود — فانذر من شئ انت عليه
الاجلمك بالرحم ۵۱ سورہ ذاریات
۳۱ و ۳۲ —
وانه امك عاد الاولى ۵۳ سورہ
النجم ۵۱ —

کرتی تھی قیوں بت تھے جانکو وہ پوجتے تھے حضرت ہوں نے
اُن کو بت پرستی سے منع کیا اور کہا کہ سوائے خدا کے
اور کسی کی عبادت مت کرو مجھکو خوف ہی تم پر کسی
دن سخت عذاب اویگا — اُن لوگوں نے کہا کہ دیا تم اس
لہئے آئے ہو کہ ہم رے خداؤں سے ہمکو چھڑا دو اور جس
عذاب سے تم بتراتے ہو اُسکو لٹاؤ اگر تم سچے ہو حضرت ہوں
نے کہا کہ اسکا علم تو خدا کو ہی میں تو خدا کا پیغام تم
تک پہونچا دیتا ہوں — ایک دن اُنہوں نے دیکھا کہ اُن
کے ریگستان کھطرف کچھ گھٹا سی چلی آئی ہی اُنہوں نے
حیال کیا کہ بادل ہی جو خوب برسکا مگر وہ نہایت
سخت آندھی نہی جس نے سب چٹوڑ کو اوکھڑ کر
پھینک دیا *

یہ تہ قصہ قوم عاد کے عذاب کا ہی مگر جو بحث کہ اس واقع پر او۔ مثل اس کے دیگر
واقعات ارضی و سماوی پر ہو سکتی ہی جنکو قرآن مجید میں کسی قوم کی معصیت کے
سبب سے اُس واقعہ کا بطور عذاب نے اُس قوم پر نارال ہونا بیان ہوا ہی غور طلب ہی آندھی
اور طوفان — پہاڑوں کی آتش فشانی اُن سے ملکوں کا اور قوموں کا برباد ہونا زمین کا دھنس
جانا قحط کا پونا کسی قسم کے حشرات کا زمرہ • میں پنی • میں ہوا میں پیدا • • • • •
قسم کے وباؤں کا آنا اور قوموں کا ہلاک ہونا سب اُمو • طبعی • ہیں جو اُن کے اسباب جمع
ہوجانے پر موافق قانون قدرت کے واقع ہوتے رہے • میں انسانوں کے گہمار ہونے یا نہونے سے
فی الواقع اُسکو کچھ تعلق نہیں ہی اگرچہ توریت میں اور دیگر صحیفہ انڈیا میں اس
قسم کے ارضی و سماوی واقعات کا سبب انسانوں کے گناہ قرار دیئے ہیں جو مثل ایک پوشودہ
بہود کے سمجھ سے خارج ہی اُس سے ہمکو اس مقام پر بحث نہیں ہی مگر قرآن مجید
میں یہی ایسے واقعات کو انسانوں کے گناہوں سے منسوب کرنا بلاشبہ تعجب سے خالی
نہیں •

اس قسم کے شبہی بلاشبہ انسان کے دل میں پیدا ہوتے • میں اور وہ شبہات بے شک
اصلی ہوتے • میں کیونکہ حوادث ارضی و سماوی حسب قانون قدرت واقع ہوتے • میں اُن کو

اور چھوڑ دیں جو پر جا کرتے تھے ہمارے باپ

انسانوں کے گناہوں سے کچھ تعلق نہیں ہونا اور نہ انسانوں کے گناہ اُن حوادث کے وقوع کا باعث ہوتے ہیں مگر ان شبہات کے پھٹا ہونے کا منشاء یہ ہے کہ لوگ حقیقت نبوت اور اُس کی غایت کے سمجھنے میں پہلے غلطی کرتے ہیں اور پھر اُس غلطی کی بنا پر اُس شبہ کو قائم کرتے ہیں — نبوت ہمیشہ فطرت کے تابع ہوتی ہی اُس کا مقصد حقایق اشیاء کو علی ماہی علیہ بیان کرنا نہیں ہوتا بلکہ اُس کی غایت تہذیب نفس ہوتی ہی پس جو اُسور کہ کسی قوم میں یا انسانوں کے خیال میں ایسے پائے جاتے ہیں جو مرید تہذیب نفس کے ہیں گو کہ وہ . مطابق حقایق اشیاء علی ماہی علیہ کے نہیں تو انبیاء اُن سے کچھ تعرض نہیں کرتے بلکہ وہ اُسکو بالاحفاظ اُس بات کے کہ وہ مطابق حقیقت اشیاء علی ماہی علیہ کے ہیں یا نہیں بطور ایک امر مسلمہ مخاطب کے تسلیم کر کے لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہی جیسیک ایک شخص بحث کرنے والا اپنے مخالف کے امر مسلمہ کو باوجودیکہ وہ اُس کو صحیح نہ جانتا ہو تسلیم کر کے مخالف ہی کے امر مسلمہ سے متخلف کو ساکت کرنا چاہے پس ایسے مواقع پر یہ سمجھنا کہ جو کچھ انبیاء نے تسلیم کیا یا اُسکے اپنے مقصد کے لئے کام میں لائے اُسکے مطابق حقایق اشیاء بھی ہیں یہ پہلی غلطی ہی اور یہی غلطی باعث اس قسم کے شبہات کے پھٹا ہونے کی ہوتی ہی — مثلاً لوگ یقین کرتے تھے کہ خدا نے چھ دن میں زمین و آسمان و تمام کائنات پیدا کی ہی — اب ایک پیغمبر اُس قوم کو نصیحت کرتا ہی کہ جس نے چھ دن میں آسمان و زمین پیدا کیئے اُسکی عبادت کرو پس اُس بیان سے یہ نتیجہ نکالنا کہ اُس پیغمبر کا بیان نسبت چھ دن میں آسمان و زمین کی پودائش کے بطور بیان حقیقت اشیاء علی ماہی علیہ کے ہی سخت غلطی ہی کیونکہ اُس پیغمبر نے اُس قوم کے امر مسلمہ ہی کو تسلیم کر کے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے کے استحقاق عبادت کو ثابت کیا ہی •

انسان کی ابتدائی حالت کی فلاسفی پر غور کرنے سے جو وحشی قوموں کی حالت یا وحشی زمانہ سے شروع ہوتے ہی ثابت ہوتا ہی کہ جس طرح انسان کے دماغ اپنے سے زیادہ قوی و زبردست اشیاء کو اپنے گرد دیکھ کر کسی وجود قوی کا جسکو اُنہوں نے خدا تسلیم کیا خیال آیا ہی اُسکے ساتھ ساتھ اُنکے خوش رکھنے کے لئے اُسکی عبادت کا بھی خیال ہوا ہی اور اُسکے ساتھ یہ خیال بھی پیدا ہوا ہی کہ دنیا میں جو مصیبتیں آتی ہیں وہ اُس کی خفگی کے اور انسانوں کے اعمال سے ناراض ہوجانے کے سبب آتی ہیں پس یہ خیال

فَاتِنَا بِمَا تَعِدُّنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٦٨﴾

کہ تمام اذیت آرضی و سماوی انسانوں کے گناہوں کے سبب سے ہوتی ہیں ایک ایسا خیال تھا جو تمام انس و جنوں کے دلوں میں بٹھا ہوا تھا اور اس زمانہ میں بھی جاہل قوموں کے دلوں میں ویسی ہی مضبوطی سے جما ہوا ہی — یہ خیال خواہ وہ حقیقت اشیاء علی ماہی علیہ کے مطابق ہو یا نہ ہو ایک ایسا خیال ہی جو تہذیب نفس انسانی کا نہایت موید ہی اور بموجب اُس اصول فطرت کے جس کے تابع انبیاء علیہم السلام ہوتے ہیں اُنکو ضرور تھا کہ اُس امر مسلمہ کو تسلیم کر کے لوگوں کو تہذیب نفس کی ہدایت کریں — پس قرآن مجید کے اس قسم کے بیانات کو جن میں حوادث آرضی و سماوی کو انسانوں کے گناہوں سے منسوب کیا گیا ہے یہ سمجھنا کہ وہ ایک حقیقت اشیاء علی ماہی علیہ کا بیان ہی اُن سمجھنے والوں کی غلطی ہی نہ قرآن مجید کی *

یہ اصول جو مہذبہ بیان کیا ایک ایسا اصول ہی کہ اگر وہ ذہن میں رکھا جائے تو بہت سے مقامات قرآن مجید کی اصلی حقیقت منکشف ہوتی ہی مگر یہ اصول ایسا نہیں ہی جسکو میں نے ایجاد کیا ہو اور نبوت کو ماتحت فطرت قرار دیا ہو بلکہ اور محققین علماء کی یہی رائے ہی جسکا بیان بہت مختصر طور پر ”سنۃ ایام“ کے بیان میں گذرا ہی مگر شاہ ولی اللہ صاحب نے تفہیمات الہیہ میں اس اصول کو زیادہ تو وضاحت سے بیان کیا ہی اور شاہ ولی اللہ صاحب نے جو کچھ اسکی نسبت لکھا ہی اُسکا مطلب بالکل اُسکے مطابق ہی جو میں نے بیان کیا کہ درجہ کے طرز ان اور طریق تقریر اپنی اپنی طرز پر جداگانہ مذاق سے ہو *

شاہ ولی اللہ صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ ”یہ بات جان لینا چاہیئے کہ نبوت

فطرت کے ماتحت ہی جیسا کہ انسان کے ذہنی دل میں بہت سے علوم اور باتیں جمکر بیٹھ جاتی ہیں اور انہی پر مبنی ہوتی ہیں وہ چیزیں جو اُس پر اُسکے رویا میں فائز ہوتی ہیں پھر وہ اُن چیزوں کی صورتوں کو دیکھتا ہی جسکو اُس نے پیدا کیا ہی نہ اُسکے سوا اور کسکو ایسے ہی ہر ایک قوم اور اقلوم کی ایک فطرت ہی جسپر اُنکی سب باتیں پیدا کی گئی ہیں جیسے جانور کے ذہن کر کے کو برا جاننا اور عالم کو قدیم کہنا یہ ایک فطرت ہی

اعلم ان النبوة من تحت الفطرة
كما ان الانسان قد يدخل في
صميم قلبية و جذر نفسه علوم
و ادراكات عليها تبنى ما يفاض
عليه . ن روایہ فیروزی الامور
مشبحة بما اختارته دون ذورها
كذلك كل قوم و اقلوم لهم فطرة
فطرورا عليها امورهم كلها كاستقبح

تو ہمارے پاس لے آ جس سے تو ہم کو ہم کی دیتا ہی اگر تو ہی سچوں میں سے (۶۸)

کہ فطرت ہونے کی اُسپر ہی اور ذبح جانور کو جائز ماننا اور عالم کو حادث کہنا فطرت ہی جسپر بنی سام یعنی عرب اور فارس مخلوق ہوئے ہیں نبی جو آیا کرتا ہی وہ اُنکے علم اور اعتقادات اور اعمال میں شامل کرتا ہی جو اُن میں سے موافق تہذیب نفس کے ہوتا ہی اُسکو ثابت رکھتا ہی اور اُنکو وہ ہی اچلا ہی اور جو کہ تہذیب نفس کے خلاف ہو اُس سے منع دیتا ہی اور کبھی کبھی اختلاف ہو جاتا ہی بوجہ اختلاف فیض الہی جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہی بوجہ معاملہ متوجہ ہونے مجوس کے قوائی فلکیہ کی جانب اور متوجہ ہونے حنفاء کے ملا اعلیٰ کیجانہ۔ اور جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہی بعثت نبی کے عام ہونے اور حام النبیین کے بیان میں بخلاف اور نبیوں کے پس نبوت اُس فطرت کا درست اور راستہ کرنا ہی اُسکو درست کرنا جسقدر اُسکے عمد تر ہوں ممکن ہی خواہ وہ شی موم ہو خواہ گارا فطرت مذہب کے لئے بمنزلہ مادہ کے ہی مثل موم در گزندہی۔ نبی نے پس تعجب نہ کرنا چاہئے اختلاف احوال الہیہ سے اور اُنکے اُس اختلاف سے جو اُن امور سے متعلق ہیں جو بمنزلہ مادہ کے ہی پس اصل نبوت تہذیب نفس کے ہی اللہ تعالیٰ کی عظمت کے اعتقاد سے اور اُسکی طرف متوجہ ہونے سے اور اُن امور کے کرنے سے جو اللہ تعالیٰ کے تذاب سے دنیا اور آخرت میں بچاویں بوائی کا بدلا پہلے زمانہ میں اس پر موقوف نہ تھا کہ مرنے کے بعد اُتھنے کو جانیں اور فرشتوں کو جانیں اور پچھلے زمانہ میں اس پر موقوف ہی کہ اللہ بن ایمان لویں اور اُسکی صفات تعظیمیہ پر اور فہشوں پر اور اُسکی کتابوں پر اور اُسکے سب رسولوں پر اور مرنے کے بعد اُتھنے پر ایمان

الذبح والقول بالتقدم فطرة فطر الہون علیہا وحوار الذبح والقول بتحدوث العالم فطرة فطر علیہا بنواسام۔ العرب والفرس فانما یحییٰ لہن یتامل فیما عندهم من الاعتقاد العمل فما کان وافقا لمذہب النفس یتامل فیما عندهم من الاعتقاد فما کان یخالف تہذیب النفس فانه یفہام عنہ وقد یحصل من الاختلاف من قبل اختلاف نزول البیوت كما ذکرنا فی نرجہ المجوس الی القوی الفلکیة و نوجہ الحنفاء الی الملا اعلیٰ لاغیر و ذکرنا فی عمر بیعة النبی و خدمہ اختلاف سائر الامة من الفیروز السویہ و تہذیبہ وجعلہ کاحسن ما ینفعی سوء کان ذلک الشی شیعہ وینا والسطة والمنة بمنزلہ المادۃ کا شمع والطین فلا تعجب بالاختلاف احوال الانبیاء علیہم السلام و اختلاف دورہم عما ینعلق بالمادۃ فاصل الدیوۃ تہذیب النفس باعداد تعظم اللہ والد جت الیہ و کسب ما یحییٰ من عذاب اللہ فی الدنیا والآخرۃ واما مجرد راء السہۃ فی الدوۃ الاولی کان لا یقتضی علی معرفۃ البعث عدالموت والملكوت۔ فی الدورۃ الاخری توقف علی ایمان باللہ و لصفات العظیمۃ والائکۃ و کتبہ و رسالہ

قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ ذِكِّكُمْ رَجَسٌ وَغَضَبٌ أَتَجَادِلُونَنِي
 فِي آسَاءِ سَمِيئَتِهِمْ هَآءِ أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ مَا نَزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ
 فَاتَّظَرُوا أَنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظَرِينَ ﴿۱۶﴾ فَانْجِبْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ
 بِوَحْدَةٍ مَّا وَقَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بَايَعَنَا مَا قَالُوا
 مُؤْمِنِينَ ﴿۱۷﴾ وَالَّذِي ثَمُودُ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَقُومِ أَعْبُدُوا اللَّهَ
 مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَ نَكَمٌ بَيْنَهُ مِنْ رَبِّكُمْ

لائیں اور مسئلہ قدم عالم اور حدوث عالم اور مسئلہ تناسخ
 اور مسئلہ حرام ہونے ذبیح جانوروں کا اور حلال ہونے ذبیح
 جانوروں کا اور مسئلہ صفات کا جو کہ بدلتے رہتے ہیں اور
 صفات جو کہ حادث ہیں دوسرے دیکھنا اور اوتارنا اور نفا ارادہ
 اور ایسے ہی اور صفات پس یہ مسئلہ فطرتی ہی اور
 بمنزلہ مادہ کے ہی ایسے مسائل سے اصلی طور پر نبی بحث
 نہیں کرتا ہی — یہ بیان شاہ ولی اللہ صاحب کا
 ہماری دلیل سے بالکل مطابق ہی بلکہ یوں کہنا چاہدے
 کہ ہماری دلیل کا ماحذ یہی بیان ہی جو نہایت
 والايمان بالبعث بعد الموت اما
 مسئلة قدم العالم وحدوثه ومسئلة
 التناسخ ومسئلة تحريم الذبيح
 وحله ومسئلة الصفات الله التي
 من التجدد والتنقل . الصفات
 المتحدثة كالروية والنزول والارادة
 المتجددة والبداء وغير ذلك
 فانها كلها من الفطرية والمادة
 ليست ببحت عن ذلك بالاصالة
 (تفهيمات)

عالی دماغی اور بلا خوف ازمہ لازم کے شاہ صاحب نے فرمایا ہی *

قوم ثمود

ثمود جسکے نام سے قوم ثمود مشہور ہوئی جثر بن آرام بن سام بن نوح کا بیٹا ہی — اور
 عک اولیٰ اور ہود کا ہم عصر ہی حضرت صالح پہنچر اُسکی چھٹی پشت میں ہیں اور
 اسلہئے زمانہ حضرت صالح کا اخیر اُنیسویں یا شروع بیسویں صدی ہجری میں اور قریباً
 سو برس پہلے حضرت ابراہیم سے پایا جاتا ہی *

(ہود نے) کہا بے شک تم بڑ پڑی ہی تمہارے پروردگار سے براٹی اور غضب — کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو ناموں میں کہ وہ نام رکھے لیٹے ہیں تم نے اور تمہارے باپوں نے نہیں بھیجی اللہ نے اُنکے لیٹے کوئی دلیل — پس منتظر رہو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں ﴿۱۹﴾ پھر نجات دی ہم نے اُسکو اور اُنکو جو اُنکے ساتھ تھے ساتھ اپنی رحمت کے اور کات دی ہم نے جز اُن لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری نشانیاں کو اور وہ نہ تھے ایمان والے ﴿۲۰﴾ اور (بھیجا ہم نے) نمود کی قوم کے پاس اُنکے بھائی صالح کو اُس نے کہا اے مہری قوم عبادت کرو اللہ ہی نہیں ہی تمہارے لیٹے کوئی معبود بتجز اُسکے بے شک اٹی ہی تمہارے لیٹے ایک دلیل تمہارے پروردگار کی طرف سے

قوم نمود التحجر میں آباد تھی اور پہاڑ کو کہوں کو اُس میں گھر بنائے تھے تقویم البلدان میں اسمعیل ابوالفدا نے اس حوقل کا قول نقل کیا ہی کہ وہ اُن پہاڑوں میں گیا تھا اور اُس نے اُن مکانات کو دیکھا تھا جو پہاڑ کو کہوں کو بنائے تھے — 'فسوس ہی کہ سلاطین اسلامیہ نے اس طرح پر عرب کے قدیم حالات کی تصدیقات نہیں کی کچھ شہہ نہیں ہو سکتا کہ جزیرہ ع ب میں بہت سی ایسی چیزیں موجود ہونگی جن سے پورانے تاریخی حالات کی صحت پر بہت کچھ مدد مل سکتی ہی *

عاد اولی حضرت نوح سے پانچویں پشت میں تھا اور عاد اور ثمود دونوں آپس میں بھائی تھے قوم عاد کے برباد ہونے کے بعد قوم ثمود نے ترقی کی تھی جسکی نسبت خدا نے فرمایا " واذکروا الذلکم خلفاء من بعد عد " اور جو کہ قوم ثمود نے قوم عاد کے بعد ترقی کی تھی اسی سبب سے ثمود کو عاد ثانی کہتے ہیں جیسویکہ نوح کو آدم ثانی *

حضرت صالح قوم کی ہدایت کے لیٹے مبعوث ہوئے جو واقعات کہ اُنکے زمانہ نبوت میں والی ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا اللہ مالکم من آلہ غیورہ قد جاءکم بیئۃ من ربکم ہذہ فاقۃ اللہ لکم ایۃ فذرہا تاقل فی ارض اللہ ولا تمسوها بيسو فلماخذکم عذاب الیم — گذرے اُنکا بیان مندرجہ حاشیہ آیتوں میں ہی اُنکا خلاصہ یہہ ہی کہ حضرت صالح نے اُن لوگوں سے کہا کہ اے مہری قوم کے لوگوں خدا کی عبادت کرو تمہارے لیٹے اُسکے سوا کوئی خدا نہیں ہی — اُن لوگوں نے کہا کہ تم تو سحرزہ ہو تم تو ہم ہی جیسے ایک آدمی ہو — اگر تم سچے ہو تو

هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا

بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ آيَمٍ ﴿٢١﴾

کوئی فشانے لڑ۔ حضرت صالح نے کہا کہ تمہارے پاس ایک دلیل تمہارے پروردگار کے پاس سے آئی ہے۔ یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے ایسے نشانی ہے اُسکو چھوڑو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے۔ باقی رہا پانی ایک دن اُسکو پی ایسے دیا کرو اور ایک دن تم لی لیا کرو اور اُسکو کچھ نہ پانی مت پہنچاؤ نہیں تو تمکو دکھ دینے والا عذاب پکڑے گا۔ وہ لوگ اُس اونٹنی سے تنگ آگئے انہوں نے اُسکو ذبح کر ڈالا یا اُسکی کونچیں کاٹ دیں کہ کوئی۔ حضرت ہود نے کہا کہ تم تھو دن اپنی جگہ میں چھو کہ عذاب آئینا وعدہ نہیں تلیے گا اُسکے بعد اُن پر یہ خدا کا عذاب پڑا کہ بڑی گر گڑاہٹ سے اور حد سے زدہ ہونچال آیا اور وہ اپنے رہنے کی جگہ میں گھٹنوں کے بل گر کر مر گئے *

قرآن مجید میں تو یہ قصہ اسقدر ہی مگر ہمارے مفسرین نے اس قصہ کو ایک تودہ طوفان بنادیا ہے جسکے ایسے کوئی معنی سند بھی نہیں ہے۔ اُنہوں نے قرآن مجید کے ان لفظوں کو کہ ”فَأْتِ بَابَةَ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ“ اور ان لفظوں کو کہ ”قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ“ دیکھ کر یہ تصور کیا کہ وہ اونٹنی کسی عجیب و معجز طریقہ سے پیدا ہوئی ہوگی۔ کچھ عجیب باتیں کہ پہلے سے عرب میں اُس اونٹنی کی نسبت عجیب باتیں مشہور ہونگی مفسروں نے ان افواہی باتوں کو قرآن مجید کے اُن الفاظ کے خیال سے سچ سمجھا اور تفسیروں میں لکھ دیا حالانکہ اُسکے ایسے کوئی معنی سند نہیں ہے *

وانذروا ان جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الارض فتذبحون من سهلها قصورا وتذبحون الجبال بهوتا فانذروا الا الله ولا تعثوا في الارض مفسدين فعثروا الشاقة وعثوا عن امر ربهم واخذهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جائعين (الاعراف)

قال يا قوم ارايتم ان كنت على بيعة من ربي وابائي . انه رحمة فمن انصرفي من الله ان عصيته فما زبد ونفي غير تخسر — دينا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب ربي فعثروا فقال قمعوا في داركم ثمة ايام ذلك وعد غير مكتوب — فلما جاء امرنا فتجفنا صالحا والذين امنوا معه برحمة منا ومن خزي يوسف ان ربك هو الغني العزيز واخذ الذين ظلموا الصلوة فاصبحوا في دارهم جائعين — ۱۱ ہون — ۶۶ — ۷۰

قالوا اما انت من المستحقين مالت الاشر منذ فأت بآية ان كنت من الصادقين — قل هذه ناقة لها شوب ولكم شرب يوم

یہ اونٹنی اللہ کی تمہارے لئے نشانی ہے پھر اُسکو چھوڑ دو کہ کہاوے اللہ کی زمین

میں اُسکو کوئی تکلیف مت پہنچانا پھر پکڑ لیا تمکو عذاب دیکھ دینے والا ﴿۱﴾

اُنہوں نے لکھا ہے کہ جب حضرت صالح نے بتوں کی پرستش سے اُنکو منع دیا اور خدائے واحد کی پرستش کی ہدایت کی تو قوم ثمود نے جس میں کے خون حضرت صالح بھی تھے معجزہ طلب کیا — حضرت صالح نے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو — اُنہوں نے کہا کہ تم ہمارے دیوہار کے دن ہمارے ساتھ چلو ہم اپنے بتوں کو نکالینگے تم خدا سے معجزہ مانگنا ہم اپنے بتوں سے مانگتے اگر تمہاری دعا کا اثر ہوا تو ہم تمہارے مرید ہو جائیں گے اور اگر ہماری دعا کا اثر ہوا تو تم ہمارے مرید ہو جائنا — اس اقرار پر دونوں شہ کے باہر گئے اُنہوں نے اپنے بتوں سے کچھہ دعا مانگی مگر کچھ نہ ہوا حضرت صالح سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اُس پہاڑ نے تیرے میں سے ایک ایتھہ نکلے حضرت صالح نے اُن سے اقرار لیا کہ اگر نکلے تو تم ایمان لے آؤ گے سب نے اقرار کیا جب بات یکی ہو گئی تو حضرت صالح نے دو رکعت نماز کی پڑھی اور خدا سے دعا مانگنی شروع کی — وہ پہاڑ کا ٹکڑا پھولنا شروع ہوا اور حاملہ کے پیٹ کی مانند پھول گیا — پھر پھٹا اور اُس میں سے نہایت بڑی موٹی مستندہ اونٹنی نکلی — اور اُسوقت اُس نے اپنی بر ب کا بچا بھی دیا *

اُس اونٹنی کا پھدا ہونا ہی عجیب طرح پر بیان نہیں کیا بلکہ اُسکی عجیب عجیب صفات بھی بیان کی ہیں۔ لکھا ہے کہ جہاں قوم ثمود رہتی تھی وہاں پانی بہت کم تھا اور ٹہرا تھا کہ ایک دن وہ پانی اونٹنی پیا کرے اور ایک دن وہ لوگ لیا کریں اونٹنی میں یہ عجیب صفت تھی کہ وہ سارا پانی جسکو تمام لوگ پی سکتے تھے سوچ جاتی

معانہم — ولا تمسوها بيسوم فاخذكم عذاب يوم عظيم — فاعتروها فاصبحنوا نادمين — فاخذهم العذاب ان في ذلك لاية — وما كان اكثرهم مومنين (۲۶-۱ اشعراء ۱۵۳-۱۵۸)

واسا ثمود فهدىناهم فاصبحنوا المعنى على الهدى فاخذهم صاعقة العذاب الهمون بما كانوا يكسبون (۳۱- فصلت ۱۹) اذا مرسلوا الذابة فمئة لهم فارتقه هم واصطبلو — ونبيهم ان الله قسمه يونس كما شوب مدحضر — فان ا صاحبهم فاعطى نعمو — فذوق كان عذابى ونذر — انا رسنا علىهم صيحة واحدة فكنوا كمشجم المقتضر (۵۲- سورة القمر ۲۷- ۲۱)

فما ثم ن فهلكوا بالاضافه — (۶- التحفة ۹)

كذبت ثمود بطغواها — اذ انبعث اشقاهما — فقال لهم رسول الله رادة الله وسقاهما — فاذبوا ففقروها فدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها (۹۱- سورة الشمس ۱۱- ۱۲)

تھا اور ٹہرا تھا کہ ایک دن وہ پانی اونٹنی پیا کرے اور ایک دن وہ لوگ لیا کریں اونٹنی میں یہ عجیب صفت تھی کہ وہ سارا پانی جسکو تمام لوگ پی سکتے تھے سوچ جاتی

وَاذْكُرُوا اِنَّ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَنِي عَادٍ وَبَوَاكُم فِي الْاَرْضِ
تَتَخَذُونَ مِنْ سَهْوِهِمْ قَصُورًا وَتَنْهَضُونَ الْجِبَالَ بَيُوتًا
فَاذْكُرُوا اِنَّ اِلَهَكُمْ لَا تَعْبَثُوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿٢٤﴾

تھی اور پہاڑ پر چلی جاتی تھی پھر رہاں سے آتی تھی اور لوگ اُسکا دودھ دھوتے تھے اور اسقدر کثرت سے دودھ دھوتا تھا کہ تمام قوم کے ائمہ بچائے پانی کر کافی ہوتا تھا *
حضرت صالح نے کہا کہ تمہارے شہر میں ایک لڑکا پیدا ہونے کو ہی کہ تمہاری مہربانی کے ماننے سے ہوگئی انہوں نے یہ بات سنکر جو لڑکا پیدا ہوا اُسکا مارا لا مہاں تک کہ نو لڑکوں کو مرا جس دسواں لڑکا پیدا ہوا کہا کہ بھئی ب تو ہم نہ رہیے مگر دیکھنی سے یہ وہی لڑکا تھا جس نے ماننے سے انہی موت ہونے والی تھی *

پھر حال وہ لڑکا بڑا واجوان ہوا باروں میں بھٹکے لکھا ایک دن وہ اپنے یاروں کی مجلس میں نہا اور سب نے شراب پینے کا ارادہ کیا اور شراب میں پانی لانے کو پانی چاہا مگر وہ دن ارنقئی کے پانی پینے کا تھا وہ سب پانی پی گئی تھی ایک قطرہ شراب میں ملائے کو بھی نہیں چہرہ تھا *

اُس جون کو نہایت غصہ آیا وہ پہاڑ میں گیا اور ارنقئی کو بلایا جب اُٹی تو اُسکو ذبح کردالا یہ کو چھوٹے کٹ ڈالوں کہ وہ مرگئی — پھر اُن پڑ تیں دن میں عذاب آیا پہلے دن سب کے بدن سوخ ہوگئے — دوسرے دن زرد ہوگئے — تیسرے دن کالے ہوگئے — اسپر بھی نہ مریے تب بھونچال آیا اور اُس کے سبب سے مرگئے — اس قصہ کا لغو اور مہمل ہونا خود اس قصہ سے ظاہر ہوتا می مفسرین نے بھی اس قصہ کو اگرچہ لکھا ہی مگر چنداں اعتبار نہیں کیا بعضوں نے تو ”روی“ کرکر لکھا ہی کہ یہ لفظ خود قصہ کے ضعیف اور بے سند ہونے پر دلالت کرتا ہی — صاحب تفسیر کبیر نے لکھا ہی کہ قرآن سے پایا جاتا ہی کہ اُس ارنقئی میں کچھ نہ کچھ ایک نشانی تھی مگر یہ بات کہ وہ کیا نشانی تھی اور کس طرح پر تھی یوں نہیں ہوئی مگر اتنی بات معلوم ہی کہ وہ کسی نہ کسی وجہ سے معجزہ تھی — مگر میں کہتا ہوں کہ جس وجہ سے صاحب تفسیر کبیر نے اُسکو معجزہ مافوق الفطرت قرار

اعلم ان القرآن قد دل علی ان
فہما ایتۃ فاولا ذلک انہا کانت ایتۃ
من آی الوحۃ فہو غور مذکور
والعلم حاصل بانہا کانت معجزۃ
من وجہ ما لا محالۃ — تفسیر
تفسیر جلد ۳ ص ۲۶۱

اور یاد کرو جبکہ کہا تمکو چاہتے ہیں خدا کی قوم کے بعد اور تمہارا تمکو زمین میں تم بنالینے

ہو اُسکے میدانوں میں مہل اور پہاڑوں کو کہو کر گھر پس یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو اور

مت بھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے (۷۱)

دیا ہی وہ بھی صحیح نہیں ہی *

نمون کی قوم نے بتوں کی پرستش اختیار کی تھی اور کئی نسلیں اُنکی بت پرستی میں گذر گئی تھیں جب حضرات صالح نے ایسے خدائے واحد کی پرستش کی ہدایت کی جسکی نہ دینی صورت ہی نہ شکل ہی نہ اُسکا وجود دکھائی دینا ہی نہ کوئی اُسکے پاس جانکر اُسکو دیکھ سکتا ہی صرف حوالہ ہی خال میں وہاں در خیال میں ہی پہنچوں دے چکوں مگر احوال و مکان اور شکل و صورت و حقیقت و مثال سے تو ایک فطرتی بات تھی کہ ہشتینی بت پرست کہتے تھے اگر تم سمجھتے ہو تو اُسکی نشانی لاؤ جاکے ذریعہ یہ وہ اُس بن دیکھے خدا کی پرستش کریں کیونکہ بغیر کسی ظاہری وجود کے اُنکے دلکو تسلی نہیں ہوسکتی تھی — اُنہوں نے ایک اونٹنی کو بطور ساند کے چھوڑ دیا کہ یہ خدا کی اونٹنی ہی اور تمہارے اونٹنے خدا کی نشانی ہی اُسکو کسی قسم کی اذا مت پہنچاؤ اور چرنے پھرنے دو — معلوم ہوتا ہی کہ اس طرح پر جانوروں کے چھوڑنے کی قدیم رسم تھی عرب متعدد طرح پر ساند چھوڑتے تھے — اونٹنی جب پانچ بچے جن لیتی تھی تو اُسکو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور وہاں وہ چرتی چرنے دیتے تھے اور بانی دینے سے نہ ہکاتے تھے — بیماری سے اچھا ہونے یا سفر سے آنے پر یا دس ہر س خدمت الہی کے بعد اونٹ کو بتوں کے نام پر بطور ساند کے چھوڑتے تھے — و بھیرا اور سائبہ اور حام کے نام سے مشہور ہیں حضرت صالح نے بھی اسطرح اس اونٹنی کو چھوڑا صرف اتنا فرق تھا کہ کسی بت یا کسی مخلوق کے نام پر نہیں چھوڑا بلکہ خدا کے نام پر چھوڑا *

آیت کے لفظ کے معنی معجزہ کے نہیں ہیں اور اس آیت کے مصنف تفسیر کبیر کا یہ لکھا کہ ”والعلم حاصل بانہا کانت معجزۃ بوجہ ما لامحالة“ صحیح نہیں ہی — آیت کے معنی نشانی کے ہیں — محمد ابن ابی بکر الرازی نے لغات قرآن میں لکھا ہی کہ الایۃ العلامۃ ومنہ قراءۃ الہی، ان آیۃ ملک، و قوله تعالیٰ و جعلنا الذل والنہار ایۃ فیہ اے علامتوں، پس آیۃ کے لفظ کا یہ قرار دینا کہ وہ اونٹنی یا ساند ہی ایک معجزہ

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ
 آمَنَ مِنْهُمْ اَتَعْلَمُونَ اَنْ صَلَحًا مَرْسَلًا مِنْ رَبِّهِ قَالُوا اِنَّا بِمَا
 ارْسَل بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿۴۶﴾

تھی جو خلاف قانون قدرت یا ما فوق الفطرت پیدا ہوئی تھی قبل تسلیم نہ کی تھی *
 دوسرا لفظ ان آیتوں میں ”بیعتہ من ربکم“ کا ہے - اُن الفاظ کا جو قرآن مجید میں
 ہیں ترجمہ یہ ہے ”یہ (صالح نے) اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی نہیں ہی
 تمہارے لئے ہوئی خدا سوائے اُسکے - بے شک اُنھی ہی تمہارے پاس دلیل تمہارے پروردگار
 سے - یہ، اونٹنی اللہ کی تمہارے لئے نشانی ہے“ اگر یہ نہ جاوے کہ اونٹنی ہی وہ دلیل
 تھی تو الفاظ لکم آیتہ بیکار ہو جاتے ہیں کیونکہ اُس حالت میں صرف انما کہنا کافی تھا کہ
 قد جاءکم بیعتہ من ربکم ہذہ فانتہ للک قدروہا تاکل الخ - دوسرے یہ کہ خدا ہی تمام مخلوقات
 وہ اسی طرح پر پیدا ہو خدا پر دلیل ہی اونٹنی کے پیدا ہونے سے گوکہ وہ کسی تعجب
 طرح سے پیدا ہوئی ہو خدا پر دلیل ہونے کی کچھ خصوصیت نہیں ہو سکتی پس صاف
 ظاہر ہی کہ قد جاءکم بیعتہ من ربکم خدا جملہ ہی اور اس سے وہ دلیل مراد ہی جو انبیاء
 اپنی اُمت کو خدا تعالیٰ کے وجود اور اُسکی توحید اور اُس کے استحقاق عبادت کی نسبت
 بتاتے ہیں اور ”ہذہ فانتہ للک لم ایۃ الی اخرہ جملہ مستانفہ ہی اُس کو بیعتہ من ربکم
 سے کچھ تعلق نہیں ہی *

اگر ہم یہ بھی تسلیم کر لیں کہ اُس کو بیعتہ من ربکم سے تعلق ہی تو بھی اُس سے کوئی
 تہجہ سوائے اس کے نہیں نکلتا کہ حضرت صالح نے اُس اونٹنی کو جس طرح ایک نشانی
 بتایا تھا اسی طرح اور اُسی مقصد سے اُس کو دلیل یا گواہ بھی کہا تھا - بیعتہ کے لفظ سے
 اُس ساندھنی کا معجزہ ہونا اور خلاف قانون قدرت یا ما فوق الفطرت پیدا ہونا کس طرح
 تسلیم ہا جاسکتا ہی - تعجب ہی کہ خدا تعالیٰ نے تمام قصہ حضرت صالح کا بیان کیا
 اور جو بات سب سے مقدم اور سب سے زیادہ عجیب تھی کہ پہاڑ کو فی الفور اونٹنی کا حمل
 رہا اور وہ مثل حاملہ کے پیمٹ کے پہ لٹا شروع ہوا اور شق ہو گیا اور اونٹنی پلٹی پلائی ساتھ گز
 چڑی اور معلوم نہیں کس قدر لہبی سند مسند اُس میں سے پیدا ہوئی اور پیدا ہوتے ہی اپنی
 برابر کا بچا جنا اور قدرتی مسئلہ المظروف انصر من الظرف و الجزء انصر من الكل کو بھی

کہا اُس قوم کے سرداروں میں سے اُن لوگوں نے جو تکر کرتے تھے اُنکو جو اُن لوگوں میں سے ایمان لائے تھے جو کمزور سمجھے جاتے تھے کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے پروردگار کی طرف سے بھیجا گیا ہی — اُن لوگوں نے کہا کہ بیشک ہم اُسپر جو اُسکے ساتھ بھیجا گیا ہی ایمان لائے ہیں ﴿۴۵﴾

باطل کر دیا — اُس کا بیان بالکل چھوڑ دیا — اور مفسروں کو اُس کا الہام کیا کیونکہ انہوں نے بغیر غور و فکر اور بغیر کسی معنی و سند کے اس قصہ کو لکھا ہی جو بغیر الہام کے اور کسی طرح لکھا نہیں جاسکتا تھا — افسوس ہی کہ ہمارے مفسروں نے ایسے ہی لغو بے معنی قصوں کو قرآن مجید کی تفسیروں میں داخل کر کے مسائل مستحکمہ اسلام کو مضحکہ اطفال بنایا ہی اور اُس کے نور عالم افزہ کو لغویات کے گرد و غبار سے دھونڈا کر دیا ہی — خدا اُن پر رحم کرے آمین *

جبکہ اُن لوگوں نے اُس ساندھنی کو مار ڈالا اور کفر و بت پرستی کو نچھوڑا تو حضرت صالح نے فرمایا کہ تم تین دن اور چھن کرلو پھر تم پر خدا کا عذاب ضرور آویگا — اعدانہ ایسے مقام پر بیان ہوتے ہیں اُن سے وہی عہد مقصود نہیں ہوتا بلکہ ایک زمانہ مران ہوتا ہی اس طرح کے تلام کے یہہ معنی ہوتے ہیں کہ چند روز تم اور چھن کرلو پھر تم پر عذاب ہوگا بدکار انسان کی نسبت بھی کہا جاتا ہی کہ تین دن کا یا چند روز کا یہہ عیش آرام ہی اور اُس سے اُس کی تمام عمر مران ہوتی ہی اور مقصد یہہ ہوتا ہی کہ مرنے کے بعد اس کا حال معلوم ہوگا پس اسی طرح حضرت صالح نے فرمایا ”تمتعوا فی دیارکم ثلثہ ایام“ * جو آفت کہ قوم ثمود پر آئی وہ شدید بھونچال تھا لفظ طاعیہ جو بعض آیتوں میں ہی وہ اُس سی شدت اور حد سے زیادہ ہونے پر دلالت کرتا ہی — لفظ صیحتہ کا اُس بھونچال کی آواز گڑ گڑاہٹ پر اشارہ کرتا ہی اور رجفہ کے معنی بھونچال کے ہیں غرضکہ جس طرح عذاب اللہ جاری ہی بھونچال کے آنے سے وہ قوم غارت ہو گئی یعنی اُس کے بہت سے آدمی مر گئے اور بہت سے بچے بھی رہے — قوم ثمود کے مکانات پہاڑوں میں بھی تھے اور میدانوں میں بھی تھے میدانوں کے مکانات پر بھونچال سے صدمہ تو ظاہر ہی مگر پہاڑ کے انڈیر کے مکانات پر بھی متعدد طرح سے صدمہ پہنچ سکتا ہی — یہہ واقعہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہی جسکو معجزہ یا خلاف قانون قدرت یا مافوق الفطرت تصور کیا جاوے ابھی یہہ واقعہ ہوا ہی کہ اندلس کے علاقہ میں ایک بھونچال کے سبب ایک ہزار آدمی مر گئے *

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا اِنَّا بِالَّذِي اٰمَنْتُمْ بِهِ كٰفِرُونَ ﴿۴۶﴾ فَعَقَرُوا
 النَّاقَةَ وَاعْتَوَاعْنِ امْرِئِيْهِمْ وَقَالُوا يَصٰلِحْ اِنْتَدَا بِمَا تَعِدُنَا
 اِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۴۷﴾ فَاخَذَتْهُمْ الرَّجْفَةُ فَاصْبَحُوا
 فِيْ دَارِهِمْ جُنِيْنٍ ﴿۴۸﴾ فَتَوٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰ قَوْمِ
 لَقَدْ اَبَاخْتَكُمْ رِسَالَةً رَبِّيْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلٰكِنْ لَا تَحِبُّوْنَ
 النَّصِيْحَةَ ﴿۴۹﴾ وَلَوْ اَنَّ اِنَّ قَالَ لِقَوْمِهِ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ
 مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۵۰﴾ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ
 شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَاءِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ﴿۵۱﴾ وَمَا كَانَ
 جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا اَنْ قَالُوا اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ اِنَّهُمْ
 اَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ﴿۵۲﴾ فَاَنْجَيْنَاهُ وَاَهْلَهُ اِلَّا امْرَاَتَهُ كَانَتْ مِنَ
 الْغٰبِرِيْنَ ﴿۵۳﴾ وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
 الْمَجْرِمِيْنَ ﴿۵۴﴾ وَ اِلٰى مَدِيْنٍ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا

حضرت لوط کا قصہ سورہ ہود میں زیادہ تفصیل سے ہے اور اُسی مقام پر اُس سے بحث کرنی زیادہ مناسب ہے اس لئے اُس بحث کو سورہ ہود کی تفسیر میں لکھینگے مگر حضرت شعیب کے قصہ کا اس مقام پر بیان کرتے ہیں *

﴿۵۴﴾ (و الی مدین اخاهم شعوبا) — مدین — حضرت ابراہیم کے بھٹے کا نام ہے

کہا اُن لوگوں نے جو تکبر کرتے تھے کہ بے شک ہم اُس شخص کے جسکے ساتھ تم ایمان لائے ہو منکر ۵۵ ۵۵ پھر اُنہوں نے اُس اذلتی کی کونچیں کات ڈالیں اور فاجر مانی کی اپنے پروردگار کے حکم کی اور کہا کہ اے صالح لے اُہمارے پاس جو دھمکی تو ہمکو دیتا ہی اگر تو ہی رسولوں میں سے ۵۶ پھر پکڑا اُنکو زلزلہ نے پھر صبح کی اُنہوں نے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے ۵۷ پھر (صالح) اُن سے پھر گھا اور کہا اے مہرِ قوم بے شک میں نے پھونچا یا تمہارے پاس بھگام اپنے پروردگار کا اور خیر خواہی کی تمہارے لئے راہنما تم دوست نہیں جانتے خیر خواہی کرنے والوں کو ۵۸ اور (بھینچا ہم نے) لوط کو جسوقت اُس نے کہا اپنی قوم کو کیا تم فحش کام کرتے ہو کہ اُسکو تم سے پہلے کسی ایک نے بھی جہانوں کے لوگوں میں سے نہیں کیا ۵۹ بے شک تم مردوں کے پاس آتے ہو شہوت رانی کو عورتوں کے سوا ہاں تم ایک قوم ہو حد سے گزبی ہوئی ۶۰ اور نہ تھا اُن لوگوں کا جواب بجز اسکے کہ اُنہوں نے کہا کہ نکال دو اُن کو اپنی بستی سے بے شک وہ آدمی ۶۱ میں اپنے تئیں پاک بتانے والے ۶۲ پھر نجات دی ۶۳ ہم نے اُسکو اور اُس کے لوگوں کو بجز اُسکی عورت کے کہ وہ تھی بچھے دھجھانے والوں میں ۶۴ اور برسایا ہم نے اُن پر بوسانا پھر دیکھہ کیا ہوا انجام گنہگاروں کا ۶۵ اور (بھینچا ہم نے) مدین کے لوگوں کے پاس اُن کے بھائی شعیب کو

جو قطوراء کے پوتے سے قریباً سنہ ۲۱۵۱ دناوی کے پیدا ہوا تھا — مدین کا بیٹا عیفا تھا جسکو بعض عربی کتابوں میں غلطی سے علقا لکھ دیا ہی — یہاں تک تو نسب تواریخ میں مندرج ہی (دیکھو سفر پیدایش باب ۲۵ درس ۱ و ۲) اُسکے بعد تاریخ کی کتابوں میں اختلاف ہی مگر اُن اختلافات میں سے جو امر ہمارے نزدیک زیادہ تر قرین صحت ہی

قَالَ يَقُومِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَ تَكْمِ بَيِّنَةٍ
 مِنْ رَبِّكُمْ فَارْفَعُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ
 وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
 مُؤْمِنِينَ ﴿۸۷﴾ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ
 سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ أَمْنٍ بِهِ وَتُبْغُونَهَا عِوَجًا وَإِنْ كُنْتُمْ
 قَلِيلًا فَكَثِّرْكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿۸۸﴾
 وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلَتْ بِهِ وَطَائِفَةٌ أَمْ
 يَوْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿۸۹﴾
 قَالَ أَلَمْ لَا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ أَنْفَضَ جَنَّاكَ يَعْصِيبُ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَوْمِنَا أَوْ لَتَعْدُنَّ فِي مِلَّتِنَا
 قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ ﴿۹۰﴾ قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا
 فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ أَنْ نَجِيتُنَا مِنَ اللَّهِ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُوذَ

یہ ہے ہی کہ عیسا کا بیٹا نوبہ یا نابت تھا — اور اسکا بیٹا ضیعون اور ضیعون کے بیٹے حضرت
 شعیب ہیں پس حضرت شعیب حضرت ابراہیم سے پانچویں پشت میں ہیں *
 مدین — جہاں حضرت ابراہیم کے بیٹے مدین نے سکونت اختیار کی تھی رفتہ رفتہ
 وہاں شہر آباد ہو گیا اور مدین ہی اُس شہر کا نام ہو گیا بطلمیوس کے جغرافیہ میں

اُس نے کہا اے مہرے قوم عبادت کرو اللہ کی نہیں ہی تمہارے لئے کوئی معبود بجز اُس کے — بے شک آئی ہی تمہارے پاس دلیل تمہارے پروردگار سے یہو پورا کرو یہمانہ کو اور نرازو کو اور کم مت دو لوگوں کو اُن کی چوڑیوں اور نہ فساد کرو زمین میں اُس کی اصلاح ہو جانے کے بعد یہہ ہی بہتر تمہارے لئے اگر تم ایمان والے ہو ﴿۱۴﴾ اور مت گھات میں ہٹھو ہر رستہ میں کہ تراتے ہو اور بند کرتے ہو اللہ کے رستہ سے اُسکو جو اُس کے ساتھ ایمان لایا ہی اور چاہتے ہو اُس میں کجروی — اور یاد کرو جبکہ تم تھے تھوڑے یہر زیادہ کردیا تمکو اور دیکھو کھا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا ﴿۱۵﴾ اور اگر ہی تم میں کوئی گروہ کہ ایمان لایا ہی اُسپر جس کے ساتھ میں بھجنا گیا ہوں اور کوئی گروہ کہ نہیں ایمان لایا نہ صبر کرو یہاں تک کہ حکم کرے اللہ ہم میں اور وہ بہت اچھا حکم کرنے والا ہی ﴿۱۶﴾ کہا اُس قوم کے سرداروں میں سے اُن لوگوں نے جو تکبر کرتے تھے کہ ضرور ہم تجھکو نکال دینگے اے شعب ابیہ اور اُن لوگوں کو جو ایمان لائے ہوں تھوڑے ساتھ اپنی بستی سے یا یہہ کہ یہر آجاؤ تم ہمارے دین میں — شعب نے کہا گو کہ ہم کراہت کرنے والے ہوں ﴿۱۷﴾ بے شک ہم نے جھوٹا افترا کہا ہوگا اللہ پر اگر ہم یہر آجاویں تمہارے دین میں بعد اس کے کہ نجات دی ہمکو اللہ نے اُس سے — اور نہیں ہو سکتا ہمارے لئے کہ ہم یہر آجاویں

(مودیانہ) اُس شہر کا نام لکھا ہی وہ شہر بھڑ قلم کے کنارہ سے کسوقدر فاصلہ پر حبجاز عرب میں واقع ہی کوہ سہنا کے جنوب مشرق میں اب یہہ شہر بالکل ویران ہی کچھ نشان کھنڈرات وہاں اب بھی موجوں میں اور کہتے ہیں کہ وہاں ایک قدیم کنواں موسیٰ کے وقت کا بھی موجوں ہی •

فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ
تَوَكَّلْنَا رَبُّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ
خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ﴿۸۷﴾ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَتُنَّ أَتَّبِعْتُمْ
شُعَيْبًا إِنْكُمْ إِذِ الْخُسِرُونَ ﴿۸۸﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا
فِي دَارِهِمْ جِثْمِينَ ﴿۸۹﴾ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا يَمُوتُونَ
فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخُسِرِينَ ﴿۹۰﴾ فَقَوْلَىٰ عَنْهُمْ
وَقَالَ يَقُومُ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رَسُولِي رَبِّي وَنَصَحْتُكُمْ فَكَيْفَ
أَسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿۹۱﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ إِلَّا
أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ ﴿۹۲﴾ ثُمَّ بَدَلْنَا
مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاؤُنَا الضَّرَّاءُ

حضرت شعیب کا قصہ بالکل سادا اور سیدھا ہی مفسرین نے بھی اس قصہ میں بہت ہی کم رنگ آمیزی کی ہے صاحب تفسیر کبیر اس بات سے کہ شعیب پیغمبر پاس کوئی معجزہ نہ تھا نہایت متعجب ہوئے ہوں پھر کہتے ہیں کہ گو قرآن میں خدا نے اُنکے کسی معجزہ کو نہ بیان کیا ہو مگر ضرور اُنکے پاس معجزہ ہوگا — چنانچہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ بے شک حضرت شعوب نے نبوت کا دعویٰ کیا پھر کہا کہ بے شک اُٹی ہے تمہارے پاس بیٹھ یعنی دہل یا گواہی تمہارے پروردگار کے پاس سے — اور

انہ (ای شعوب) ادعی النبوة فقال قد جاءكم بؤنة من ربکم — و يجب ان يكون المراد من البؤنة ههنا المعجزة لانه لا بد لدعی النبوة منها والا كان متنبها

اُسمیں مگر یہ کہ چاہے اللہ پروردگار ہمارا — گھبر لیا ہی ہمارے پروردگار نے ہر چیز کو (اپنے) علم میں — اللہ پر ہمارا توکل ہی — اے ہمارے پروردگار فیصلہ کر دے ہم میں اور ہماری قوم میں ٹھیک اور تو بہت اچھا فیصلہ کرنے والا ہی ﴿۸۷﴾ اور کہا اُن سرداروں نے جو کافر تھے اُسی کی قوم سے کہ اگر تم یہودی ٹرو گئے شعیب کی تو بے شک اُسوقت تم ہو گئے نقصان پانے والے ﴿۸۸﴾ پھر پکڑا اُن کو زلزلہ نے پھر اُنہوں نے صبح کی اپنے گھروں میں اونٹن بڑے ہوئے ﴿۸۹﴾ جن لوگوں نے جھٹلایا شعیب کو (وہ ہو گئے ایسے کہ) گویا بسے نہ تھے اُن میں — جن لوگوں نے جھٹلایا شعیب کو وہی تھے نقصان پانے والے ﴿۹۰﴾ پھر شعیب نے اُن سے منہ پھیرا اور کہا اے یہودی قوم بے شک میں نے تمکو پھونچا دیئے پیغام اپنے پروردگار کے اور میں نے خیر خواہی کی تمہارے لئے پھر میں کیونکر افسوس کروں کافروں کی قوم پر ﴿۹۱﴾ اور ہم نے نہیں بھجوا کسی بستی میں کوئی نبی مگر ہم نے اُسی کے لوگوں کو پکڑا بلا میں اور دوکھ میں تاکہ وہ عاجزی کریں ﴿۹۲﴾ پھر بدل دیا ہم نے برائی کی جگہ بھلائی کو یہاں تک کہ بڑے گئے اور کہنے لگے کہ بے شک چہرہ تھا ہمارے باپوں کو دوکھ

لانیبا فہذہ الایۃ دلت علی انہ
حصلت لہ • معجزۃ دالۃ علی
صدقہ فاما ان تلک المعجزۃ
من ای الانواع کانت فلیس
فی القرآن دلالۃ علیہ کما لم
یحصل فی القرآن الدلالۃ علی
کثیر من معجزات رسولنا —
تفسہر کثیر جلد ۳ صفحہ ۲۶۶

واجب ہی کہ اس جگہ یہاں سے مراد معجزہ ہو کیونکہ
جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے اُس کے لئے معجزہ کا ہونا
ضرور ہی اور نہیں تو وہ متنبی ہوگا نہ سچا نبی —
پس یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہی کہ اُن کے پاس
کوئی معجزہ تھا جو اُن کے سچے ہونے پر دلالت کرتا تھا —
مگر یہ بات کہ وہ معجزہ کس قسم کا تھا قرآن میں
اُس پر کچھ اشارہ نہیں ہی — جیسے کہ قرآن میں ہمارے

رسول خدا کے بہت سے معجزوں پر کچھ اشارہ نہیں ہی * (انہی)

وَالسَّارِقَ فَاحْزَنُوا لَهُمْ لَيْسَ عَزْوُنَ ۙ ﴿۹۳﴾ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ
 آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
 وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَاحْزَنُوا لَهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۙ ﴿۹۴﴾ أَفَأَمِنَ أَهْلُ
 الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ ۙ ﴿۹۵﴾ أَوْ آمِنَ أَهْلُ
 الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يُلْعَبُونَ ۙ ﴿۹۶﴾ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ
 فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ۙ ﴿۹۷﴾ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ
 يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّو نَشَاءُ أَصْبَحْنَاهُمْ فِتْنَةً يَّبْذُرُونَهَا
 وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَنُحْمَ لَا يَفْقَهُونَ ۙ ﴿۹۸﴾ تِلْكَ الْقُرَىٰ
 نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ
 فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ كَذَٰكَ يَطْبَعُ
 اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ۙ ﴿۹۹﴾ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ
 وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ۙ ﴿۱۰۰﴾

اس کے بعد صاحب تفسیر کبیر نے تفسیر کشاف سے حضرت شعیب کے چند معجزے نقل کیئے ہیں اور جہسویکہ وہ فی نفسہ لغو ہیں ویسے ہی تاریخانہ امور کے لحاظ سے بھی غلط ہیں پس ہم کو اس مقام پر اُن کے ذکر کی ضرورت نہیں ہم صرف اسی مضمون پر بحث کرنا چاہتے ہیں جو قرآن مجید سے پودا ہوتا ہے *

اور سکھ لے۔ پھر ہم نے اُنکو یکایک پکڑ لیا اور وہ نہیں جانتے تھے ﴿۹۳﴾ اور اگر اُس بستی کے لوگ ایمان لے آتے اور پوچھا کرتے تو یہ شک ہم اُنپر کھول دیتے آسمان اور زمین کی برکتوں والیکن اُنہوں نے جھٹلایا پھر ہم نے اُنکو پکڑ لیا بسبب اُسکے جو وہ کہتے تھے ﴿۹۴﴾ پھر کہا نذر ہو گئے ہوں بستیوں کے رہنے والے کہ آوے اُنپر ہمارا عذاب رات کو اور وہ سوتے ہوں ﴿۹۵﴾ یا نذر ہو گئے ہوں بستیوں کے رہنے والے کہ آوے اُنپر ہمارا عذاب دن دھاڑے اور وہ کہہ دیتے ہوں ﴿۹۶﴾ پھر کیا وہ نذر ہو گئے ہوں اللہ کے مکر سے پھر نذر نہیں ہوتی اللہ کے مکر سے مکر نقصان پائے والی قوم ﴿۹۷﴾ کیا ہدایت نہیں ہوئی اُن لوگوں کو جو وارث ہوئے زمین کے اُسکے رہنے والوں کے بعد کہ اگر ہم چاہیں پھونچا دیں ہم اُنکو اُنکے گناہوں کے ساتھ — اور مہر لگا دیں اُنکے دلوں پر پھر وہ نہیں سنتے ﴿۹۸﴾ یہہ بستیاں ہوں ہم سناتے ہیں تجھکو اُنکی بعضی خبریں — اور بے شک آئے تھے وہاں ہمارے پیغمبر دلیلوں کے ساتھ پھر وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لویں اُسپر جسکو چھٹلایا اُس سے پہلے — اسطرح مہر کر دیتا ہی اللہ کافروں کے دلوں پر ﴿۹۹﴾ اور ہم نے نہیں پایا اُن میں سے بہت سونکو اقرار پر قائم رہتے — اور بلکہ ہم نے پایا اُن میں سے بہت سونکو البتہ اقرار کو نورنے والے ﴿۱۰۰﴾

قرآن مجید میں حضرت شعوب کا قصہ نہایت صاف طرح پر بیان ہوا ہی بہت سا حصہ اُس کا تو اسی سورۃ میں ہی اور پھر اُسی کی مثل سورۃ ہود میں اور سورۃ شعراء میں اور سورۃ عنکبوت میں آیا ہی اور وہ ایسے صاف لفظوں میں ہی جن کو بجز ترجمہ کے اور کسی تفسیر کی حاجت نہیں *

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ
فَقُلُّوا بِهَا فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿۱۹﴾

(۱۹) — (ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ) اس آیت سے حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ شروع ہوا ہے — اس قصہ میں مندرجہ ذیل امور بحث طلب ہیں *

۱ — تحقیق لفظ آیت — و لفظ وہنہ — ۲ — حقیقت سحر اور یہ کہ کن معنی میں اُسکا استعمال ہوتا ہے — ۳ — یہاں تخیل تحرک حبل و عصای سحر فرعون — ۴ — یہاں عصای موسیٰ اور اُسکا بطور اڑدھ کے دکھائی دینا — ۵ — یہاں یدبہضا — ۶ — ذکر قتل اولاد بنی اسرائیل — ۷ — یہاں قحط — ۸ — ذکر طوفان — و جراد — و قتل — و ضفادع — و دم — ۹ — غرق فی البحر — ۱۰ — اعتکاف حضرت موسیٰ کا پہاڑ میں — ۱۱ — حقیقت کلام خدا با موسیٰ — ۱۲ — حقیقت تجلی للجبیل — ۱۳ — یہاں کتابت فی الالواح — ۱۴ — انتخاب عجل — ۱۵ — ستر آدمیوں کا منتخب کرنا — ۱۶ — ذکر استسقاء قوم موسیٰ اور ظاہر ہونا چشموں کا — ۱۷ — سایہ کرنا ابر کا — ۱۸ — من و سلویٰ کا اوتارنا — ۱۹ — دخول باب *

ہم ان انیسویں امور کی نسبت علحدہ علحدہ بیان کرنا چاہتے ہیں مگر ان میں سے جن امور کا پہلے بیان ہو چکا ہے انکے صرف حوالہ دینے پر اکتفا کریں گے *

اول — تحقیق معنی لفظ آیت و وہنہ

ہم نے سورہ بقرہ کی تفسیر میں بہ تحت تفسیر “وَ اٰتَيْنَا عِيسٰى ابْنَ مَرْيَمَ الْبُيُوتَاتِ” لفظ آیت وہنہ پر مفصل بحث کی ہے † اور ثابت کیا ہے کہ ان الفاظ کے معنی معجزہ کے نہیں ہیں بلکہ احکام کے ہیں — اور یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ معجزہ دلیل نبوت نبوت نہیں ہو سکتا اور اس صورت میں آیت وہنہ کی معنی اس غرض سے معجزہ کے لینے کہ وہ مثبت نبوت ہوتا ہے خطر القنات سے کچھ زیادہ رتبہ نہیں رکھتا *

دوم — حقیقت سحر

اور یہ کہ کہ کون معجزوں میں اُسکا استعمال ہوتا ہے

سحر کا لفظ قرآن مجید میں بہت جگہ آیا ہے مگر بہت سے الفاظ زبان عرب میں اسے مستعمل تھے جنکے لہئے فی الواقع کوئی حقیقت نہ تھی اور نہ درحقیقت اُنکا مصداق

پھر بھجوا ہم نے اُنکے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیں سمیت فرعون اور اُسکے درباریوں کے پاس

پھر اُنہوں نے ظلم کیا اُن نشانوں کے ساتھ پھر دیکھ کیا ہوا انجام مفسدوں کا [۱۰۱]

تھا نہ اُنکا کوئی رسمی حقیقتاً وجود رکھتا تھا — بلکہ عرب جاہلیت نے اپنے وہم میں ایک شی غیر موجود کا وجود فرار دیا تھا اور اُس سے کچھ افعال منسوب کیئے تھے اور اُس شی غیر موجود وہمی کے لئے وہ الفاظ مستعمل کرتے تھے — قرآن مجید اہل عرب کی زبان میں نارل ہوا اور اسلئے اُس زبان کے متحاوہ کے موافق وہ الفاظ بھی قرآن مجید میں آئے ہوں — مگر قرآن مجید میں اُنکا استعمال اُن انڈوں کے سمجھانے کے لئے ہوا ہی جو اثر کہ اہل عرب اُن لفظوں سے پاتے تھے نہ اسلئے کہ اُن لفظوں کے لئے فی الواقع کوئی حقیقت تھی یا نہ حقیقت اُنکا کوئی مصداق تھا *

اسکی مثال میں ہم ایک مباحثہ لطیف کا ذکر کرتے ہیں جو خلیفہ منصور کے وزیر

ابوالفضل بن ربیع کی مجلس میں ایک بہت بڑے عالم سے ہوا تھا — مراۃ الجنان المشہور بہ تاریخ یافعی میں لکھا ہے کہ فضل بن ربیع نے جو خلیفہ منصور کا وزیر اور ایک بہت بڑا عالم تھا ابو عبیدہ کے پاس جو اُس زمانہ کے بہت بڑے عالم متبحر تھے اور بصرہ میں تھے ایک شخص بھجوا اور اپنے پاس بلایا وہ آئے اور اُنکو وزیر کی مجلس میں آئیکی اجازت ملی جب وہ مجلس میں گئے تو دیکھا کہ وہ ایک بہت لئب چوڑے مکان میں ہی جس میں بھرپور ایک ہی کپڑے کا فرش بچھا ہوا ہے اور صدر میں ایک بہت اونچی جگہ پر چسپر بغیر زینہ کے چڑھا نہیں جاسکتا مسند تکیہ لگا ہوا ہے اور وہ اُسپر بیٹھا ہے — ابو عبیدہ نے موافق اُس آداب کے جو دزیروں کے لئے مقرر تھا سلام علیک کی وزیر نے اُسکا جواب دیا اور اپنی مسند کے پاس بیٹھنے کی اجازت دی پھر ابو عبیدہ کی خور و عافیت پوچھی اور اور حالات دریافت کیئے اور بہت مہربانی کی — پھر کہا کہ کچھ اشعار پڑھو ابو عبیدہ نے عرب جاہلیت

قال ابوعبیدۃ ارسل الی النضل
بن الربیع الی البصرۃ فی الخروج
الیہ فقد سمت علیہ وکنت اخبر
عن تبصرة فاذن لی فدخلت
علیہ وھو فی مجلس طویل
عریض فیہ بساط واحد قدملاء
وفی صدرۃ فرش عالیۃ لا یرتقی
علیہا الا بکرسی وھو جالس علی
العرش فسلمت علیہ بالوزارۃ فرد
وضحک الی واستدنانی من فرشہ
ثم سألنی ربیعاً وطلطف بی
وقال فانشدنی فانشدتہ من عیون
اشعار جاہلیۃ احفظھا فقال قد
عرفت اکثر ہذہ وارید من مایوم
الشعر فانشدتہ فطرب وضحک
وزادۃ نشاطاً ثم دخل رجل فی
ذی الکتاب ولہ ھمئۃ حسنۃ فاجلسہ
الی جانبی وقال اتعرف ہذا

اور کہا موسیٰ نے - اے فرعون بے شک میں رسول ہوں پروردگار عالموں کی طرف سے ﴿۱۰﴾

کے لہجے لغیہ نولے نولے چمکدار دانت ہوتے ہیں اسطرح قرآن مجید میں جو رؤس الشہا طین کا لفظ ہی اُس سے یہہ لازم نہیں آتا کہ درحقیقت شیطان کا قراونا سر ہوتا ہی بلکہ جس چیز سے اپنے خیالات کے موافق عرب دہشت کھاتے تھے اُسی سے اُنکے خیالات کے موافق وعید آئی ہی - اسطرح سحر کا لفظ جہاں قرآن میں آیا ہی وہ صرف عرب جاہلیت کے خیال کے موافق آیا ہی اس سے یہہ لازم نہیں آتا کہ جسطرح پر عرب جاہلیت سحر کو سمجھتے تھے درحقیقت اُس طرح پر اُس کا وجود تھا - یا خدا تعالیٰ نے اُسکا واقعی ہونا بتایا ہی یا عرب جاہلیت کے خیالات کی تصدیق کی ہی *

اسطرح سینکڑوں لفظ قرآن مجید میں حسب محاورہ زبان عرب اور بلحاظ خیالات عرب جاہلیت آئے ہیں جنسے اُنکا واقعی ہونا مراد نہیں ہی علماء منقذہوں نے اس باب میں کتابوں لکھی ہیں چنانچہ تاریخ یافعی میں لکھا ہی کہ اس مباحثہ کے بعد ابو عبیدہ نے اُسی دن سے ارادہ کیا کہ وہ قرآن کے اس قسم کے الفاظ کے بیان میں ایک کتاب لکھے اور جب وہ بصرہ میں واپس آگیا تو اُس نے کتاب لکھی اور اُسکا نام مجاز رکھا - افسوس ہی کہ اس قسم کی کتابیں دستیاب نہیں ہوتیں ہمارے زمانہ کے عالم اُن کتابوں سے ناواقف محض ہیں - اور جب کوئی شخص جسکو خدا نے بصیرت دی ہی قرآن مجید پر غور کرے اور تمام حالات کو دھش نظر رکھے کے اس قسم کے الفاظ کی نسبت کچھ لکھتا ہی تو اُنکو ایک نئی بات معلوم ہوتی ہی اور چونک اڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہہ تو نص کے برخلاف ہی حالانکہ جسکو وہ نص سمجھتے ہیں درحقیقت وہی نص کے برخلاف ہی *

و عزمت مذ ذلک الیوم ان اصنع کتابا فی القرآن لمثل هذا واشباهه ولما ینحتاج الیہ من علمه فلما رجعت الی البصرہ عملت کتابی الذی سمیۃ المجاز مرآۃ الجنان یافعی صفحہ ۱۵۷

سحر جسطرح کہ لوگ اُسپر یقین کرتے ہیں اور عرف عام میں جس طرح پر وہ سمجھا جاتا ہی اُسکی کچھ اصلیت نہیں ہی اور نہ قرآن مجید سے اُسکی تصدیق پائی جاتی ہی - ہاں تمام انسانوں میں خواہ وہ انبیاء ہوں یا اولیاء یا عوام الناس اور کسی مذہب کے ہوں حتیٰ کہ حیوانوں میں بھی ایک قسم کی قوت مقناطسی موجود ہی جو خود اُسپر اور نیز دوسروں پر ایک قسم کا اثر پیدا کرتی ہی - یہہ قوت بمقتضای خلقت بعضوں میں ضعیف اور بعضوں میں قوی اور بعضوں میں اقویٰ ہوتی ہی -

حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ

ادو جس طرح اور قوائے انسانی ورزش سے قوت پکرتے ہیں جیسے کہ برفچہ کشی کی ورزش سے برفچہ میں — کلائی کی ورزش سے کلائی میں زیادہ قوت آجاتی ہے اس طرح اس قوت نامانی میں بھی خاص قسم کی ورزش سے قوت زیادہ ہوجاتی ہے *

انسان جو خواب میں عجیب عجیب چیزیں دیکھتا ہے اور عجیب واقعات و حالات اُسپر گذرتے ہیں جنکو وہ سمجھتا ہے کہ در حقیقت وہ تمام چیزیں موجود ہیں اور فی الواقع وہ حالات اُسپر گذر ہی رہے ہیں اُسی قوت کے اثر میں سے ہے حالانکہ وہ چیزیں در حقیقت نہ موجود ہوتی ہیں اور نہ فی الواقع وہ حالات اُسپر گذرتے ہیں *

یہہ کیفیت جس طرح کہ خواب طبعی میں ہوتی ہے کبھی حالت بیداری میں بھی پیدا ہوجاتی ہے اُسی سمجھتا ہے کہ میں جاگتا ہوں اور در حقیقت وہ جاگنا بھی ہوتا ہے مگر اُس پر ایک قسم کی خواب طاری ہوجاتی ہے جو خواب مقناطیسی سے تعبیر کی جاسکتی ہے اور اس حالت میں انسان ایسی چیزوں کو موجود دیکھتا ہے جو فی الحقیقت موجود نہیں ہیں اور ایسے واقعات اپنے پر گذرتے ہوئے یقین کرتا ہے جو در حقیقت اُس پر نہیں گذرتے *

یہہ قوت مقناطیسی جس میں قوی ہوتی ہے وہ دوسرے شخص پر بھی ڈال سکتا ہے اور اُس دوسرے شخص پر بحالت بیداری ایک قسم کی خواب مقناطیسی طاری ہوتی جاتی ہے — کبھی وہ دوسرا شخص جاگتا رہتا ہے اور خواب مقناطیسی اُس پر طاری رہتی ہے اور کبھی وہ اُسی خواب مقناطیسی میں بے ہوش ہوجاتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سوتا ہے *

اس قوت مقناطیسی سے کیا کیا چیزیں ظہور میں آتی ہیں بحث طلب ہے جو لوگ اس فن کے عامل ہیں وہ اس قوت سے بہت سی عجایب و غرائب چیزوں کے ظہور کا دعویٰ کرتے ہیں مگر جب تک وہ تجربہ اور مشاہدہ میں نہ آویں اُسوقت تک اُن کے صحیح و غیر صحیح ہونیکا فیصلہ نہیں ہوسکتا — ہاں صرف اُن باتوں کے وجود سے یا اُن کے ظہور پذیر ہونے سے انکار کیا جاسکتا ہے جو معلومہ قوانین قدرت کے برخلاف ہیں — با این ہمہ جو امور کہ اُس سے ظہور میں آویں وہ صرف خفالی اور دھمی ہوتے ہیں ہوسے خواب کی چیزیں نہ اصلی اور واقعی *

یہہ قوت بعض آدمیوں میں خلقی نہایت تہی ہوتی ہے اور جو لوگ معاهدات کرتے

سورہ پر فرض ہی کہ میں اللہ کی نسبت کوئی بات نکھوں بجز سچ کے

ہوں اور لطایف نفسانی کو متحرک کرتے ہیں خواہ وہ اُن مجاہدات میں خدا کا نام لیا کریں یا اُڑ کسکا اُن میں بھی یہ قوت نہایت قوی ہوجاتی ہے اور اُس کے اثر ظاہر ہونے لگتے ہیں اُن اثروں کو جبکہ مسلمانوں سے ظاہر ہونے ہیں مسلمان کرامت سے تعبیر کرتے ہیں اور جبکہ غیر مذہب والہ سے ظاہر ہوتے ہیں اُسکو اسدراج سے تعبیر کرتے ہیں حالانکہ دونوں کی اصلیت واحد ہے — بہر حال جو کچھ کہ اُس سے ظاہر ہو اُسکا کوئی وجود اصلی و حقیقی نہیں ہے بلکہ صرف وجود وهمی و خہالی ہے *

اسی قسم کی تاثیرات نفسانی کے ظہور کو جبکہ اُنکا برانگیختہ کرنا ایسے مجاہدات سے کیا گیا ہے جو خدا کے سوا اور اِشہاء یا اشتخاص کے تصور و تذکرے سے تعلق رکھتے ہیں سحر سے تعبیر کیا گیا ہے — اگرچہ صاحب نفسہر کہہ دے بھی سحر کی نسبت بہت لغبی بحث لکھی ہے مگر اِن خلدون نے اس بحث کو نہایت خوبی سے صاف صاف مختصر طور پر لکھا ہے جس کو ہم بحسنہ اُس مقام پر نقل کرتے ہیں چنانچہ اُنہوں نے لکھا ہے — کہ سحر کی

حقیقت یہ ہے کہ نفوس انسانی اگرچہ نوعیت کے لحاظ سے متحد ہیں مگر خاصیتوں کے اعتبار سے مختلف ہیں — اور وہ چند قسم کے ہیں — ہر ایک قسم ایک نوع خاص کی خاصیت کے ساتھ مخصوص ہے کہ جو دوسری قسم میں نہیں پائی جاتی — اور یہ خاصیتوں اُن کی جبلت اور سرشت ہیں — پس انبیاء علیہم السلام کے نفوس کو ایک خاص مناسبت ہوتی ہے جسکی وجہ سے وہ خدا کی معرفت اور فرشتوں سے (جو خدا کی طرف سے آتے ہیں) بات چیت کے — اور اس قسم کے اور کام کی یعنی موجودات میں تاثیر کی — اور ستاروں کی روحانیت کی تسخیر کے اُنہیں تصرف کرنیکی غرض سے قابل ہوتے ہیں — اور تاثیر قوت نفسانیہ سے ہوتی ہے یا شیطانیہ سے — لیکن انبیاء کی تاثیر تو وہ امداد الہی اور خاصیت ربانی ہے اور جانور گروں کے نفوس کو غایب چیزوں پر اطلاع حاصل کرنے کی خاصیت قواہ شیطانیہ کے ذریعہ

حقیقۃ السحر — وذلك ان النفوس البشرية وانكانت واحدة بالنوع فهي مختلفة بالخواص وهي اصفاء كل صنف مختص بخاصية واحدة بالذوق لا توجد في الصنف الاخر وصارت تلك الخواص فطرة و جبلة لصفها فنفس الانبياء عليهم الصلوة والسلام لها خاصية تستعديها للمعرفة الربانية ومخاطبة الملائكة عليهم السلام عن الله سبحانه وتعالى كما مر وما يتبع ذلك من التأثير في الاوان واستجلاب روحانية الكواكب للتصرف فيها والتأثير بقوة نفسانية او شيطانية فاما تأثير الانبياء فمدد الہی وخاصية ربانية و نفوس الکہفہ لها خاصية

قَدْ جِئْتُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَءِيلَ

سے ہی - اور اسی طرح ہر ایک قسم ایک خاصیت کے ساتھ مخصوص ہی جو کہ دوسری میں نہیں پائی جاتی - اور جادو گروں کے نفوس کے مختلف درجے ہیں جنکی تفصیل آتی ہی - قسم اول تو صرف ہمت کے ذریعہ سے بغیر کسی آلہ اور مددگار کے تاثیر کرتے والی ہیں اور فلاسفہ اسی کو ساحر کہتے ہیں - دوسری قسم بذریعہ کسی معون کی تاثیر کے ہی یعنی اِلاک یا عناصر کے مزاج یا عددوں کی خاصیتوں سے - اور اسکو طلسمات کہتے ہیں - اور یہہ قسم اول سے رتبہ میں کم ہی - تیسری قسم خہالی قوتوں میں نہیہ کرنا ہی - اس تاثیر والا آدمی قواء متخیلہ کی طرف توجہ کرتا ہی پس اُن میں ایک خاص قسم کا تصرف کرتا ہی - اور اُن میں طرح طرح کے خیالات اور گفنگو اور صورتیں جو کچھ اُسکو مقصود ہوتی ہیں ڈالنا ہی پھر اُنکو دیکھنے والوں کے حس پر ڈالنا ہی اپنے نفس موثرہ کی قوت کے ذریعہ سے - سو دیکھنے والے ایسا دیکھتے ہیں کہ گویا وہ خارج میں موجود ہیں - اور حالانکہ وہاں کچھ نہیں ہوتا - جیسا کہ بعض لوگوں کا قصہ بیان کیا جاتا ہی کہ وہ باغ - نہریں - مکانات دیکھتے ہیں اور وہاں کچھ نہیں ہوتا - فلاسفہ کے نزدیک یہی شعور یا شعبدہ ہی - یہہ اُس کے مراتب کی تفصیل ہی - پھر یہہ خاصیت ساحر میں اور قوائے بشریہ کی طرح بالقوة موجود ہوتی ہی مگر ریاضت کرنے سے بالفعل موجود ہو جاتی ہی *

الاصلاح علی المغیبات بقوی شیطانیتہ وھذا نزل صنف مختلف بحاصیۃ لا توجد فی الاخر والنفوس الساحرة علی مراتب ثلاثہ یاتی شرحہا فالولہا الموثرة بالہمة فقط من غیر آلۃ ولا معین و ہذا وہ الذي تسمیہ الفلاسفۃ السحیر والثانی بمعین من مزاج الاطلاق او العناصر او خواص الاعداد ویسمونہا الطلسمات وہی اضعف رتبۃ من الاول والثالث تاثیر فی القوی المتخیلۃ یعمد صاحب ہذا التأثير الی القوی المتخیلۃ - فیتصرف فیہا بذوق من التصرف ویلقی فیہا انواعا من التخیلات والمتحاکات وصورا مما یقصد من ذلک ثم ینزلہا الی التحس من الرائین بقوۃ نفسہ الموثرة فہو فینظر الراؤن فانہا فی الخارج ولیس ہناک شئی من ذلک کما یتحس عن بعضہم انہ یرئی البسائین والنہار والتصور ولیس ہناک شی من ذلک وسمی ہذا عند الفلا سقۃ الشعوۃ او الشعبدۃ ہذا تفصیل مراتبہ ثم ہذا الخاصیۃ تہو فی الساحر بالقوۃ شان القوی لبشریۃ کلہا و انما تخرج الی الفعل بالریاضۃ (مقدمہ ابن خلدون صفحہ ۲۱۵)

ابن خلدون نے جو ساحر کے تین درجے قرار دیئے ہیں حقیقت میں وہ تینوں شی واحد ہیں پہلا درجہ صرف ہمت کی تاثیر قرار دیا ہی اور تیسرا درجہ متخیلہ میں چہڑوں کا جمع کر کے دوسرے کے متخیلہ میں اُسکا اِقاء کرنا قرار دیا ہی - یہہ قسم درجہ حقیقتہ

بے شک میں آیا ہوں تمہارے پاس دلیل لہکر تمہارے پروردگار کی طرف سے — پس بھگتوں کے سوزے ساتھ بنی اسرائیل کو

صرف ہمت ہی سے متعلق ہی کوئی شی اس سے علاحدہ نہیں ہی دوسرا درجہ امداد کا مزاج افلاک و عناصر اور خواص اعداد سے قرار دیا ہی حالانکہ اس بات کے لہئے کہ افلاک و کواکب و اعداد سے درحقیقت اس میں کچھ اعانت ہوتی ہی کچھ ثبوت نہیں ہی پس یہ دوسری قسم سخت فرضی ہی اور نہیوں قسمیں قسم واحد ہیں — یعنی صرف ہمت سے تاثرات کا ظہور *

اسی ثبوت نفسی کے آثار حسب انبیاء علیہم السلام سے ظاہر ہوتے ہیں تو اس کو معجزہ سے تعبیر کیا جاتا ہی ابن خلدون نے معجزہ اور سحر میں یہ فرق بتلایا ہی کہ — اُن کے نزدیک (یعنی حکماء "ہیوں کے نزدیک) معجزہ و سحر میں یہ فرق ہی کہ معجزہ ایک قوت الہی ہی جو نفس میں اس تاثر کو برانگیختہ کرتی ہی — پس وہ شخص (صاحب معجزہ) اس کام کے کرنے میں خدا کی روح سے تائید یافتہ ہوتا ہی — اور سحر اُس کام کو اپنی طرف سے اور قوت نفسانہ کے ذریعہ سے اور بعض حالتوں میں شیطاںوں کی مدد سے کرتا ہی — پس اُن دونوں میں معقولیت — حقیقت — ذات — کی رو سے ایک واقعی فرق ہی — اور ہم اس تفرقہ پر ظاہری علامتوں سے استدلال کرتے ہیں اور وہ یہ کہ معجزہ اچھے شخص سے اچھے مقصدوں کے لیئے ہوتا ہی — اور نفوس متمتعہ سے اچھے کام کے لیئے اور دعوی نبوت پر تصدی کے لیئے ہوتا ہی — اور سحر بُرے آدمی سے بُرے کام کے لیئے — اکثر مرد و عورت میں جدائی ڈالنے کے لیئے دشمنوں کو ضرر پہنچانے کے لیئے اور اسی قسم کے کاموں کے لیئے ہوتا ہی — اور نفوس متمتعہ سے شر کے لیئے ہوتا ہی — حکماء الہیوں کے نزدیک تو معجزہ و سحر میں یہ فرق ہی — اور کہی بعض صوفیوں سے اور کرامت والہی سے عالم کے حالات میں تاثر

والفرق عندہم بین المعجزة والسحر ان المعجزة قوة الهية تنبعث في النفس ذلك التأثير فهو مؤيد بروح الله على فعله ذلك والساحر انما يعمل ذلك من عند نفسه وبقوته النفسانية وبامداد الشياطين في بعض الاحوال فيبينهما الفرق في المعقولة والعقولة والذات في نفس الامر و انما نستدل نحن على التفرقة بالعلامات الظاهرة و هي وجود المعجزة لصاحب الخيرة و في مقاصد الخير وللنفوس المتمتععة للخير والتصدى بها على دعوى النبوة والسحر انما يوجد لصاحب الشر و في افعال الشر في الغالب من التفرقة بين الزوجين و ضرر الاعداء و امثال ذلك و للنفوس المتمتععة للشر هذا هو الفرق بينهما عند الحكماء الالهيين و قد يوجد لبعض المتصوفة و اصحاب الكرامات تاثير ايضا في احوال العالم و ليس معدودا من جنس

قَالَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَلَبِهَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿۱۳﴾

پاٹی جاتی ہی مگر اُس کا شمار ساحر کی مجلس میں نہیں ہی۔ بلکہ وہ تائب الہی سے ہوتا ہی کہونکہ اُنکا طور و طریق قنوت کے آثار اور توابع میں سے ہی۔ اور قانہن الہی میں — علی قدر مراتب اور خدا سے تقرب کے لحاظ سے اُن کو بھی حصہ ملا ہوا ہی اور جب اُن میں کا کوئی شخص افعال شر پر قادر ہوتا ہی تو اُس کو کر نہیں سکتا ہی کہونکہ وہ اپنے کام میں پابند ہی اور اُس کو خدا کے حکم پر چھوڑ رکھا ہی اور جس میں خدا کا حکم نہیں ہوتا ہی اُس کو وہ کسی طرح نہیں کرتا — اور اگر کسی نے نیا تو وہ راہ حق سے منحرف ہوگیا اور اکثر اُس کی کرامت مسلوب ہو جاتی ہی — اور چونکہ معجزہ خدا کی مدد اور خدائی قوتوں کی وجہ سے ہوتا ہی تو ساحر اُسکا مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن اُن لوگوں کے نزدیک معجزہ و ساحر میں فرق یہ ہے ہی کہ متکلمین تو کہتے ہیں کہ اُس کا مرجع تصدی کی طرف ہی اور تصدی کے معنی ہیں معجزہ کے واقعہ کا دعویٰ کرنا اپنے دعویٰ کے موافق — اور متکلمین کہتے ہیں کہ ساحر اس قسم کی تصدی سے معذور ہی۔ اس لئے اُس سے تصدی ہو نہیں سکتی۔ اور جھوٹے شخص کے دعویٰ کے موافق معجزہ کا واقعہ ہونا ناممکن ہی کہونکہ معجزہ کی دلالت سچائی پر عقلی ہی اس لئے کہ معجزہ تصدیق کی خاص صفت ہی تو وہ اگر جھوٹ کے ساتھ واقع ہو تو سچی چیز جھوٹی ٹہر جائے پس معجزہ مطلقاً جھوٹے سے نہیں سر زن ہو سکتا — لیکن حکماء کے نزدیک تو جیسا ہم نے ذکر کیا معجزہ و ساحر میں خیر و شر کا فرق ہی اور وہ بھی انتہا کے کفاروں کا — تو ساحر سے اچھا کام نہیں ہوتا اور نہ وہ اُس

السحر و إنما هو بالاسداد الإلهی لان طریقتهم و نجاتهم من آثار الذنوة و توابعها و لهم فی المدة الإلهی حظ علی قدر حالهم و ایمانهم و تمسکهم بکلمة اللہ و اذا اقتدر احد منهم علی افعال الشر فلایا توہا لانه متفہد فیما یتوہد و بذرة للامور الإلهی فما لا یتق لهم فیہ الذن لا یتوہد بوجہ و من آتاه منهم فقد عدل عن طریق الحق و ربما سلب حاله و لما كانت المعجزة بامداد روح اللہ و القوی الإلهیة فلذلك لا یعارضها شئی من السحر — مقدمہ ابن خلدون — صفحہ ۲۱۹ —

واما الفرق عند ہم بین المعجزة و السحر فالنبي ذکره المتکلمون انه راجع الى التصدی و هو دعوی وقوعها علی وفق ما ادعاه قالوا و الساحر مصروف عن مثل هذا التصدی فالیقع منه و نوع المعجزة علی وفق دعوی الکاذب غیر مقدور لان دلالة المعجزة علی الصدیق عقلیة لان صفة نفسها التصدیق فلو وقعت مع الکذب لاستحال الصدیق کاذباً و هو محال فاذا لا تقع المعجزة مع الکاذب بالاخلاق و اما الحکماء فالفرق بینہما عندہم کما ذکرناہ فرق بین الخیر و الشر فی نہایة الطرفین فالساحر لا یصدر منه الخیر ولا یستعمل

فرعون نے کہا کہ اگر تو کوئی نشانی لایا ہی تو اُسکو لا اگر تو سچوں میں سے ہی ہے۔

فی اسباب الخیر و صاحب المعجزة لا یصدر منه الشر و لا یستعمل فی اسباب الشر و کانها علی طرفی التفیض فی اصل قطرتہما۔ مقدّمہ ابن خلدون - صفحہ ۲۴۰ -

کو اچھے نام کے اسباب میں صرف کوتاہی - اور صاحب معجزہ سے شر نہیں نکلتا ہوتا نہ وہ اُسکو اسباب شر میں استعمال کو سکھاتا ہی - گویا وہ دونوں حلقے ہی سے مخالفت کی اخیر سرحد پر ہیں *

بوعلی سینا نے معجزہ یا کرامات کی نسبت یہ لکھا ہے کہ - تم اس بات کو بعینہ سمجھو کہ بعض نفسوں کو ایسا ملکہ ہو جس سے اُسکی ذہن اُس نے بدن تک پہنچے با وہ اپنی قوت کی وجہ سے گویا کہ عالم کے لیئے بعد از نفس کے ہو - اور جیسا کہ وہ کیفیت مزاجیہ کی وجہ سے اثر کرتی ہے تو وہ کسی مدد کی وجہ سے وہ سب اثر کرے جنکو ہم نے گنایا ہے کیونکہ اُسکے مدد کی بھی کیفیتیں ہیں خصوصاً اُس جرم میں جس کے ساتھ وہ زیادہ مناسب ہی ہو جہ اس مناسبت کے جو کہ اُسکو اپنے بدن کے ساتھ ہی - بالخصوص جب تم یہ باب معلوم کر چکے ہو کہ ہر مستحق گرم نہیں ہی نہ ہر سرد سرد ہی - اور اسباب کا انکار نکرو کہ بعض نفسوں کو یہ قوت اسدرجہ تک ہو کہ دوسرے اجسام میں اثر کرے اور وہ ایسا ہی متاعل ہو جیسا کہ اُس نفس کا بدن - اور اسباب کا انکار نکرو کہ وہ اپنی خاص قوت سے نندار کر کے دوسرے نفسوں پر اثر کرے خصوصاً جبکہ اُسنے اپنے ملکہ کو قوای بدنہ کے زیرِ تسلط سے تیز کر لیا ہو - پس وہ دنیا لینا ہی شہوت کو یا غصہ کو یا دوسرے سے خوف کو - یہ قوت اثر نفس کو اصلی سرشت کے اعتبار سے ہوتی ہی جو کہ اُسکو ہیئت نفسانیہ سے پہنچتی ہی اور نفس شخصہ کے لیئے بذاتہا ہوتی ہی اور کبھی کسی قسم کی کوشش وجہ سے حاصل ہوتی ہی - اور کبھی کسی قسم کی کوشش کی وجہ سے ہوتی ہی جو کہ نفس کو نہایت تیزی کی

لا تستبعدن ان یدون بعض النفوس ملکہ یعدی تاثیرھا بدنھا اذ یكون لقوتھا کانھا نفس ماللہا و کما تأثر بکیفیتہ مزاجیة یكون قد اثرت لمبدأ جمیع ما عدہ انما یدھا هذه کیفیات لاسیما فی جرم صار اولی بہ لمناسبة لخصه مع بدنه لاسیما وقد علمت انه لیس کل مستحق بنصار ولاکل مدبر یبار ولا تستنکون ان یكون لبعض النفوس هذه القوة حتی یفعل فی اجرام اخر یتفعل عنها انفعال بدنه ولا يستنکون ان یعدی من قواها الخاصة الی قوی نفوس اخري یفعل فیھا لاسیما اذا ثابت شدت ملکہا بقهر قواھا البدنیة الی لھا فتتھو شہوة او غلبا او خوف من غیرہا۔ هذه القوة بما کانت للنفس بحسب المزاج الاعلی لما یفقد من هیئت نفسانیة تصیر للنفس الشخصیة لتتخصصھا وقد نتصل المزاج یحصل وقد یحصل بضرب من لکسب یفعل النفس کالمجردة لشدة الذکا کمایحصل لا ولایا

قَالِقَىٰ عَصَا فَإِذَا هِيَ تَعْبَانُ مَبِينٌ ﴿۱۰۴﴾

والا برادرِ انسانی یقع لہٰذا فی جبلۃ
الانفس نہ یكون خیرا رشدًا مزکیا
لنفسہ فہو ذو معجزۃ من الانبیاء
او کبریۃ من الاولیاء و تزیدۃ تزکیۃ
المفسدۃ من ہذا المعنی زیادۃ
علی مقتضی جبلۃ فیبلغ المبلغ
الاقصى والذي یقع لہٰذا نم
یکون مبرر او يستعمل فی الشر
فہو الساحر الخبیث وقد یکسر قدر
نفسہ من غلوئہ فی ہذا المعنی
فلا یلحق شیئاً من الازکیاء فیہ -
اشارات بوعلی سیناء -

وجہ سے معجزہ سا بنادیتی ہی جیسا کہ اولیاء اور نیک
لوگوں کو حاصل ہوتا ہی - اور جس شخص کی سرشت
میں یہ قوت ہو پھر وہ شخص نیک ہدایت یافتہ ہو
اور اُسکا نفس پاک ہو تو وہ نبی اور صاحب معجزہ ہوتا
ہی یا ولی صاحب کرامت ہوتا ہی اور جب وہ نفس کا
تزکیہ کرنا ہی تو اصل خلقت سے اور زیادہ ترقی کرجاتا
ہی اور نہایت اونچے درجہ تک پہنچ جاتا ہی - اور
جسکو یہ قوت ہی اور وہ شہید ہی اور اس قوت کو برے
کام میں صرف کرتا ہی تو وہ خبیث ساحر ہی اور کبھی
وہ اس کام میں زیادہ غلو کرنے کی وجہ سے اپنے نفس کی

قدر کو اور بھی گھٹا دیتا ہی تو وہ اچھوں کی کسی بات کو نہیں پہنچتا *

ہمکو اس مقام پر اسباب سے بحث کرنی کہ معجزہ و سحر میں کیا فرق ہی اور
انبیاء علیہم السلام سے جو اثر نفسی ظاہر ہوتے ہیں وہ کس مبدع سے ہوتے ہیں اور اولیاء اللہ
سے کسی قائد سے اور کفار و مشرکوں یا خبیث انسانوں سے کس کی مدد سے کچھ ضرورت
نہیں ہی بلکہ صرف اسقدر کہنا کافی ہی کہ جو کچھ ہوتا ہی اور جس سے ہوتا ہی وہ
خود اُس کے اثر نفسی سے ہوتا ہی جو حسب فطرت انسانی خدا نے اُس میں اور کسی
نہ کسی قدر تمام انسانوں میں رکھا ہی - پس اگر یہ سچ ہی تو ہم اس کو نہ معجزہ
قرار دے سکتے ہیں نہ سحر نہ کرامت اور نہ استدراج - جیسیکہ ہم انسان کے دوسرے
قوی کے اثروں کو یہی معجزہ یا سحر یا کرامت یا استدراج قرار نہیں دیتے *

علوہ اس کے جبکہ یہ بات ثابت ہوتی ہی کہ اکثر اُن اثروں کا ظہور ایسا ہی خیالی
و دھمی ہی جیسیکہ خواب میں اُن چیزوں کا ظہور جن کو دیکھنے والا صرف خراب ہی
میں دیکھتا ہی اور اُن کا وجود درحقیقت اور فی الواقع کچھ نہیں ہوتا تو ہمکو جرأت
نہیں پڑتی کہ ایسی بے اصل چیزوں کو فخریہ طور پر انبیاء علیہم السلام کے معجزے اور اولیاء
اللہ کی کرامتوں اور بے اعتدالی سے کافروں کا سحر اور استدراج قرار دیں *

ہم کو اور اسلام کو تو فخر اسباب پر ہی کہ ہمارے رسول برحق پیغمبر خدا محمد
مصطفیٰ صلعم نے صاف صاف کہدیا کہ میرے پاس تو کوئی معجزہ و عجزہ نہیں ہی اگر ہوگا

پھر ذال دیا (موسیٰ نے) اپنے عصا کو پھر وہ یکایک اڑدھا ظاہر ہوا ﴿۲۳﴾

تو خدا کے پاس ہر گام میں تو مثل تمہارے ایک آدمی ہیں خدا نے مجھ کو وحی کی ہی میں تم کو بڑی باتوں سے قراتا ہوں اور اچھی باتوں کی خورشیدی دیتا ہوں •
 ہم کو اور اسلام کو تو اُس سچے عالمی پر فنخر ہی جس نے نہ لکڑی کو مانپ کر دکھا یا اور نہ اپنے دست مبارک کو چمکایا نہ سچے باد پر کچھ پردہ ڈالا — نہ خدا کی قدرت کے قانون کو توڑنہکا نہ عوے کیا اور سیدھی طرح لوگوں کو سچا رسدہ بنایا اور فنخر اویں اور آخرین اور خاتم النبیین ہونے کا درجہ پایا — فہا ایہا الذین امنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما •

سوم — بیان تختہ تختہ حبل و عصاے سحرہ فرعون

چہارم — بیان عصاے موسیٰ علیہ السلام

پنجم — بیان ید بیضاء

یہ تینوں امر ایسے ہیں جنکا ہک شامل بیان کرنا مناسب ہی — اس مقام پر ہم اُن تمام آیتوں سے بحث کریں گے جن میں ان امور سے گناہ کا ذکر ہے •

تعبان

اس میں کچھ شہہ نہیں ہو سکتا کہ مصر میں جس قدر اُن لوگوں کی کثرت تھی جو ساحر کہلاتے تھے اور جو جو کرشمے وہ لوگوں کو دکھاتے تھے اُس سے سخت تر موسیٰ بخوبی واقف تھے جب حضرت موسیٰ اپنی قوم کی ہمدردی اور اپنی قوم کو فرعون کے ظلم سے رھائی دینے پر مایل یا مامور ہوئے تو یہ ایک قدرتی بات ہی کہ اُنکو اعبات کا خیال ہوا ہوگا کہ وہاں تو ترے ترے کرشمے دکھانے والے ہیں میں اُنپر کیونکر غالب آؤنگا — اُنکو خدا نے بتایا کہ تو بھی ویسے ہی کام کر سکتا ہی — خدا نے پوچھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہی موسیٰ نے کہا مہدی لاتی ہی جسکو ٹیک لیتا ہوں اور اُس سے بہتوں کو ہمکاتا ہوں اور میرے اور کام میں بھی آتی ہی — خدا نے کہا اے موسیٰ اسکو ذال تو دے پھر جب موسیٰ نے اُس لاتی کو ذال دیا تو وہ یکایک اڑدھا تھی چلتی ہوئی — خدا نے کہا اے کو اوٹھالے اور مت ڈر ہم اُسکو پہلی ہی سیرت پر پھر کر دیں گے — اور اپنے ہاتھ کو بغل میں رکھ کر نکال چتا ہے عہد یہہ

وما تلک بیمینک یا موسیٰ
 قال ہی عصای اتوک علیہا
 وأهش بہا علی غنمی ولی فیہا
 سارب اخری قال القہا یا موسیٰ
 فالقاہا فدا ہی حیة نسعی —
 قال خذہا ولا تتخف سنعیدہا
 سیرتہا الولی — و اضمم یدک
 الی جناحک تخرج بیضاء من
 غیر سواد ایہ اخری ۲۰ — سورہ
 طہ آیہ ۱۸ — ۲۳ —

دوسری نشانی ہی *

وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّظِيرِينَ ﴿۱۵﴾

یہی مضمون سورہ نمل میں بھی آیا ہے خدا نے موسیٰ سے کہا کہ اپنی لائیں ڈال دے جب موسیٰ نے دیکھا کہ وہ تو ہلتی ہی گویا وہ اڑنھا ہی تو پیٹھ پھیر کر پیچھے ہٹے اور پھر پلٹ کر رخ نکھا خدا نے کہا اے موسیٰ مت ڈر میرے پاس پیغمبر نہیں ڈرا کرتے — اور اپنے ہاتھ کو اپنی جیب میں ڈال کر نکال چتا ہے عجب — (جا) نو نشانیوں لیکر فرعون اور اسکی قوم کے پاس بے شک وہ ایک قوم ہی نافرمان •

سورہ قصص میں یہ فرمایا ہے کہ اپنی لائیں ڈال دے جب موسیٰ نے دیکھا کہ وہ ہلتی ہی گویا کہ وہ اڑنھا ہی پیٹھ پھیر کر پیچھے ہٹے اور پھر پلٹ کر رخ نکھا خدا نے کہا اے موسیٰ آگے آ اور مت ڈر بے شک تو ہی امن والوں میں سے اپنے ہاتھ کو اپنی جیب میں ڈال کر چتا ہے عجب نکال اور اپنے دونوں بازوؤں کو خوف سے ملا پس یہ دونوں دو برہان ہیں میرے رب کی طرف فرعون کے اور اس کے سرداروں کے بے شک وہ لوگ نافرمان تھے •

ان آیتوں پر غور کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کیفیت جو حضرت موسیٰ پر ظاہر ہوئی اسی قوت نفس انسان کا ظہور تھا جسکا اثر خود انہیں ہوا تھا — یہ کوئی معجزہ مافوق الفطرت نہ تھا اور نہ اُس پہاڑ کی تلی میں جہاں یہ امر واقع ہوا کسی معجزہ کے دکھانے کا موقع تھا — اور نہ یہ تصور ہو سکتا ہے کہ وہ پہاڑ کی تلی کوئی مکتب تھا جہاں پیغمبروں کو معجزے سکھائے جاتے ہوں اور معجزوں کی مشق کرائی جاتی ہو — حضرت موسیٰ میں از روئے فطرت و جبلت کے وہ قوت نہایت قوی تھی جس سے اس قسم کے اثر ظاہر ہوتے ہوں — انہوں نے اس خیال سے کہ وہ لکڑی سانپ ہی اپنی لائیں پھینکی اور وہ انکو سانپ یا اڑنھا دکھائی دی یہ خود انکا تصرف اپنے خیال میں تھا وہ لکڑی لکڑی ہی تھی اُس میں فی الواقع کچھ تبدیل نہیں ہوئی تھی — خدا تعالیٰ نے کسی جگہ یہ نہیں فرمایا ، فانقلب العصا نعبان — یعنی وہ لائیں بدل کر اڑنھا ہو گئی بلکہ سورہ نمل

اور نکالا اپنا ہاتھ پیر یکایک وہ چٹا تھا دیکھنے والوں کے لئے (۱۰۵)

میں فرمایا — کالہا جان — یعنی گویا وہ اڑدھا ہی — اس سے ظاہر ہی کہ درحقیقت وہ اڑدھا نہیں ہوئی تھی بلکہ وہ لٹھی کی لٹھی ہی تھی *

اسکے بعد جب حضرت موسیٰ فرعون کے پاس گئے تو فرعون نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی کرشمہ نہاڑ حضرت موسیٰ نے اپنی لٹھی کو فالقی عصا فاذا ہی ثعبان میں —
۷ — سورة اعراف — ۱۰۴ —
۲۴ — سورة شعرا — ۲۱ —
اُسکے آگے قال دیا پھر وہ یکایک اڑدھا ظاہر ہوئی *

صاحب تفسیر کبیر نے باوجودیکہ نہایت بے سرو پا قصی ان واقعات کی نسبت لکھے ہیں مگر اُنکے ساتھ ہی یہ بھی لکھ دیا ہے کہ وہ لٹھی دیکھنے والوں کو اڑدھا معلوم ہوئی نہ یہ کہ درحقیقت وہ اڑدھا ہوگئی تھی چنانچہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ — خدا کا جہ یہ قول ہے کہ حضرت موسیٰ نے فرعون سے کہا کہ اگر میں تجھکو علانیہ کرٹی کرشمہ دکھاؤں جب یہ تو مجھے قید کریگا — تو یہ کہنا اسباب پر دلیل ہے کہ لٹھی کے ڈالنے سے پہلے خدا نے حضرت موسیٰ کو بنالادیا تھا کہ وہ اڑدھا ہو جاوے گی کیونکہ اگر یہ نہ ہوتا تو جو بات حضرت موسیٰ نے لٹھی پھینکی تو وہ چیز ظاہر ہوئی جسکا وعدہ اللہ نے کیا تھا پھر لٹھی علانیہ اڑدھا ہوگئی اور علانیہ اڑدھا ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ وہ لٹھی دیکھنے والوں کو ہلنے سے اور اُڑ تمام نشانوں سے اڑدھا معلیم ہوئی •

اسکے بعد وہ واقعہ ہے جو حضرت موسیٰ اور سحرہ فرعون میں واقع ہوا اور جسکا ذکر مندرجہ حاشیہ آیتوں میں ہے اُن آیتوں کا مضمون یہ ہے کہ جب فرعون کے ساحر جمع ہو گئے تو اُنہوں نے کہا ای موسیٰ یا تو تم ڈالو نہیں تو ہم پہلے ڈالتے ہیں موسیٰ نے کہا کہ تم ہی ڈالو پھر جب اُنہوں نے اپنی رسواں اور لٹھیاں ڈالیں لوگوں کی آنکھوں پر چاندو کر دیا اور اُنکو دُرا دیا اور ایک بڑا چاندو کہا اور فرعون کی جے پکاری کہ ہم بے شک موسیٰ فلما جاء السحرة قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان الله سوبطلة ان الله لا یصلح عمل المفسدين — سورة یونس — آیت ۸ و ۸۶ —

قَالَ الْمَلَأَمِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَكِسْفٌ عَالِيمٌ ﴿٥٨﴾

پر غالب ہوئے پس یکایک اُنکی رسیاں اور لاتبیاں موسیٰ
 کے خیال میں اُنکے جادو کے سب سے معلوم ہوئیں کہ وہ
 چلپی ہیں — پھر موسیٰ کے دل میں درسا پیدا ہوا —
 ہم نے کہا کہ تو مت ڈر توھی اُن پر غالب ہی — موسیٰ
 نے فرعون کے ساحروں سے کہا کہ جو کرشمہ تم نے کیا وہ
 جادو ہی اللہ تعالیٰ ابھی اُسکو متا دیتا ہے شک اللہ مفسدوں
 کے کام کو نہیں سنوارتا — خدا نے موسیٰ سے کہا کہ دال دے
 جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہی نکل جاویگا جو کچھ
 اُنہوں نے کیا ہی جو کچھ اُنہوں نے کیا ہی جادو گردنا
 مکر ہی اور جادوگر کو جہاں جاوے فلاح نہیں ہی — پس
 موسیٰ نے اپنی لاتھی دال دی پھر یکایک وہ سب کو نکلنے
 لگی *

سورۃ اعراف کی آیت میں جیسے باقی آیتیں محمول
ہیں (لَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلَ الْمَسْئِرِ) ایک جملہ آیا ہے کہ سحرور
اعین الناس یعنی لوگوں پر دھت بندھی کر دی پس یہ جملہ
صاف اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ درحقیقت وہ لانیہاں
یا رسماں سانپ اور اژدھے نہیں ہو گئے تھے بلکہ بسبب
تاثیر قوت نفس انسانی کے جو ساحروں نے کسب سے حاصل
کی تھی وہ رسماں اور لانیہاں لوگوں کو سانپ اور اژدھے
معلوم ہوتے تھے حضرت موسیٰ نے جو کچھ کہا وہ یہی
ہا کوئی امر مافوق الطورت نہ تھا مگر وہ قوت حضرت

اس امر کو علمائے متقدمین نے بھی تسلیم کیا ہی چنانچہ تفسیر کبیر میں لکھا ہی

کہ خدا تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہی کہ جب سحرۃ فرعون نے اپنی رسماں اور لاثیماں قادیں تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر چاند کہا تو چاند کے لفظ پر لوگوں نے دلیل پکڑ لی

[illegible]

قالوا يا موسى اما ان تلقى
واما ان نكون نحن الملقين قال
القا فلما انلوا سجدوا اعين
الذامى واسجد هبوهم وجاؤا يستح
عظيم و اوحينا الى موسى ان
القي عصاك فاذا هى نللف
ما يافكون سورة اعراف —
آيت ١١ — ١١٣ —

قالوا يا موسى اما ان تلقى
 واما ان نكون اول من القى قال
 بل ائتوا فاذا حبالهم وعصيهم
 يخيل اليه من سحرهم انها
 تسعى فارجس في نفسه خيفة
 موسى قلنا لا تخف انك انت
 الاعلى والق ما في يمينك تلقف
 ما صنعوا اما صنعوا كود ساحر
 لا يفلح الساحر حيث اتى - سورة
 طه - آيت ٦٨ - ٧٢ -

بمقتضای قوت نفس انسانی
موسى میں فطری اور جبلی تھیں
اس امر کو علمائے متقدمین
ثم قال تعالى فلما اتوا القوا سعدوا
اعين الناس و احتج به القائلون
بان السعد محض الزموية قال

کہا فرعون کی قوم کے سرداروں نے بے شک یہہ شخص جادو گر ہی بہت بڑا جاننے والا (۱۰۶)

القاضي لو كان السحرة حقا لكانوا
ان سحرورا تلويهم لايديهم فثبت
ان المراد انهم تخيلوا احوال المعجزة
مع ان الامر في الحقيقة مكاره
علمي وفق ماحيولة - تفسير كدھر
جلد ۳ صفحہ ۶۸۲ - سورۃ اعراف
کہ لوگوں کے خیال میں پڑتی تھیں - یعنی وہ لاتھیں اور رسیاں درحقیقت سانپ اور اڑدھے
نہیں بنی تھیں بلکہ صرف لوگوں کے خیال میں ایسی معلوم ہوتی تھیں اور یہہ بات اسی
قائم قوت نفس انسانی کے سبب تھی جو ساحروں میں بذریعہ کسب اور موسیٰ میں
بمکسب فطرت تھی مگر حقیقت میں نہ ساحروں کی رسیاں اور لاتھیاں سانپ اور اڑدھا بنی
تھیں اور نہ حضرت موسیٰ کی *

یہ بیضاء

جبکہ یہہ بات تسلیم کی گئی کہ انسان میں ایک ایسی قوت ہی کہ انسان اُسکے ذریعہ
سے قویٰ متخیلہ کی طرف توجہ کرتا ہی اور پھر اُس میں ایک خاص قسم کا تصرف
کرتا ہی اور اُن میں طرح طرح کے خیالات اور گفتگو اور صورتوں جو کچھ اُسکو مقصود
ہوتی ہیں ڈالتا ہی پھر اُنکو اپنے نفس موثرہ کی قوت سے دیکھنے والوں کی حس پر ڈالتا
ہی - پھر دیکھنے والے ایسا ہی دیکھتے ہیں کہ گویا وہ خارج میں موجود ہی حالانکہ وہاں
کچھ بھی نہیں ہوتا - اور قرآن مجید کے الفاظ سے جو آیات مذکورہ بالا میں گزرے ہیں
اور جنہیں دیا جاتا ہی کہ لاتھیاں اور رسیاں اسی قوت متخیلہ کے سبب سانپ یا اڑدھے
دکھائی دی تھیں تو یہ بیضاء کا مسئلہ از خود حل ہو جاتا ہی کہونکہ اُسکا بھی لوگوں کو
اس طرح پر دکھائی دینا اسی قوت نفس انسانی اور تصرف قوت متخیلہ کا سبب تھا نہ
یہہ کہ وہ کوئی معجزہ مافوق الفطرت تھا - اور درحقیقت حضرت موسیٰ کے ہاتھ کی
ماہیت بدل جاتی تھی - جہاں قرآن مجید میں یہ بیضاء کا ذکر آیا ہی وہاں یہہ
مضمون بھی موجود ہی کہ جب حضرت موسیٰ نے اپنا ہاتھ
ونزع یدہ فاذا ہی بیضاء
للمظاہرین - سورۃ اعراف
و سورۃ شعراء - ۳۲ - ۱۰۵
مضمون صاف اسبات پر دلالت کرتا ہی کہ دیکھنے والوں کی
نگاہ میں وہ چلا دکھائی دیتا تھا جو اثر قوت نفس انسانی کا تھا نہ کوئی معجزہ مافوق الفطرت •

﴿ ۱۰۷ ﴾

يُرِيدُ أَنْ يَخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَأَمَّا ذَا تَامُرُونَ

اس مقام پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اگر عصاے موسیٰ کا اڑدھا بلغا اور ہاتھ کا چٹا ہو جانا اسی قسم کی قوت نفسی سے لوگوں کو دکھائی دینا تھا جس طرح کی قوت نفسی سے ستھرہ فرعون کی رسواں و لٹھیاں سانپ دکھلائی دیتی تھیں اور کوئی معجزہ ما فوق الفطرت نہ تھا تو خدا نے عصا و ید بیضاء کی نسبت یہ کہوں فرمایا کہ “فذا انک برهانان من ربک” یعنی اُنکو خدا کی طرف سے برهان کیوں تعبیر کیا ہی — مگر برهان کہنے کی وجہ یہ ہے کہ عصاے موسیٰ کا اڑدھا سرخی ہونا یا ہاتھ کا چٹا دکھائی دینا فرعون اور اُسکے سرداروں پر بطور حجت الزامی کے تھا وہ اس قسم کے امور کو داخل اثبات کی سمجھنے سے کہ جس شخص سے ایسے امور ظاہر ہوتے ہیں وہ کامل ہونا ہی اور اسی لئے اُنہوں نے حصرت موسیٰ سے بھی کرشمہ دکھلانے کی خواہش کی تھی — پس اُن دونوں چیزوں پر بمقابلہ فرعون اور اُسکے سرداروں کے برهان سے تعبیر کرنا بالکل صحیح تھا اور اسی سبب سے اُنہوں نے کہا کہ اگر کوئی کرشمہ دکھلایا جاوے گا تو وہ موسیٰ کو سچا جانیگا — خود اسی آیت میں بمقابلہ فرعون اور اُسکے سرداروں کے اُن دونوں امر کو برهان قرار دینے کی وجہ بیان ہوئی ہے کہ “انہم کانوا قوما فاسقین” فاسق کا لفظ نہایت وسیع معنی رکھتا ہے — فرعون اور اُسکے سرداروں کا ساحروں پر بسبب اُنکے کرشموں کے اعتقاد رکھنا بھی فسق میں داخل تھا پس خدا نے فرمایا کہ یہ دونوں امر ایسی قوم کے لئے جو ساحروں کے کرشموں پر یقین رکھتی ہیں خدا کی طرف سے برهان ہیں۔ پس برهان کا لفظ اُن بیانات کے مفاد پر نہیں ہے جو ہم نے اوپر بیان کیئے ہیں *

سورة نمل میں خدا تعالیٰ نے عصا کے ذکر کے بعد فرمایا کہ “وادخل یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غدر سورہ فی تسع ایات الی فرعون وقومہ” لفظ تسع ایات پر مفسرین نے بحث کی ہے کہ نو نشانوں سے کیا مراد ہے *

اسام فخرالدین رازی نے اس آیت کی تفسیر میں عصا اور ید بیضا کے علاوہ یہ نو نشانیاں بیان کی ہیں — دریا کا پھٹ جانا — طرفان کا ہونا — تدبیر کا آنا — پسوؤں کا — میڈکوں کا بھدا ہونا — پانی کا خون ہو جانا — مال و دولت مویشی میں کمی کا ہونا — قحط پڑنا — کھیتوں کی پھداوار کا گھٹ جانا *

لَقَائِلُ اَلْیَقُولُ کانت الایات احدی عشر ثنتان منها الود والعصا والتسع الفلق والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والطامة والجندب فی بواہیم

چاہتا ہی کہ نکال دے تمکو، تمہارے ملک سے پھر کیا تم حکم دیتے ہو ﴿۱۷۵﴾

والنقصان في مزارعهم (تفسیر اور اسی مقام پر یہہ بھی لکھا ہی کہ، “ فی تسع ایات ” کثیر جند پنجم صفحہ ۸۱) جملہ مستثنیہ ہی یعنی علاحدہ ظلم ہی اور اُسکی تقریر یوں ہی کہ اذهب فی تسع ایات الی فرعون، ” یعنی عصا اور ید بیضا کا ذکر علاحدہ ہو چکا اُسکے سرا نو نشانہاں اور دیں کہ وہ لیکر فرعون کے پاس جا *

مگر یہہ بیان صحیح نہیں اسیلئے کہ وہ نو چیزیں جنک ذکر کیا ہی بطور نشانی کے نہیں سی گئی تھیں بلکہ فرعون اور اُسکی قوم پر بسبب نافرمانی کے بطور عذاب کے نازل ہوئی تھیں جنکو قرآن مجید نے بھی ” رجز ” سے تعبیر کیا ہی پس اُن واقعات نو تسع ایات قرار دینا صحیح نہیں ہو سکتا *

سورة بني اسرائيل میں بھی تسع ایات کا ذکر ہی اور اُسکی نسبت مفسرین نے یہہ

سمجھا ہی کہ اُس آیت میں تسع ایات سے وہ نو احکام مراد

ہوں جو حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہے تھے — مفسرین

کا ایسا خیال کرنا غالباً اس آیت کے اُن الفاظ کی بنا پر ہی

” فاستل بني اسرائيل ان جاء هم “ یعنی خدا نے فرمایا

کہ بنی اسرائیل سے دریافت کرو جب موسیٰ اُن کے پاس

آئے تو وہ نو احکام کیا بتائے تھے — اس خیال پر ہمارے

راویوں نے ایک حدیث بھی بیان کوی اور مفسرین نے

قبول دلی اور کہا یہی قول سب سے اچھا ہی *

تفسیر کبیر میں لکھا ہی کہ تسع ایات کے بیان میں متعدد

اقوال ہیں سب سے اچھا قول یہہ ہی کہ جو صفوان ابن

عسال نے کہا ہی کہ ایک یہودی نے اپنے دوست سے کہا کہ

پیغمبر پاس چلو اُن سے پوچھیں کہ وہ نو احکام کیا تھے

وہ آئے اور پوچھا آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ وہ یہہ تھے —

خدا کے ساتھ کسیکو شریک مت کرو — چوری نہ کرو —

زنا نہ کرو — قتل مت کرو — سحر مت کرو — سون نہ کھاؤ —

عورتوں پر زنا کا اتہام مت کرو — لڑائی میں بھاگو نہیں —

اور بالتخصیص یہودیوں کے لئے یہہ حکم ہی کہ سبت

ولقد آتونا موسیٰ تسع ایات بیفات

فاستل بني اسرائيل اذ جاء هم

فقال له فرعون اني لا ظمك

يا موسى مسحورا قال لقد علمت

ما انزل هؤلاء الا رب السموات

والارض بصاير واني لا ظمك يا

فرعون متحورا — (سورة

بنی اسرائیل آیت ۱۰۳)

فی تفسیر قولہ تعالیٰ تسع ایات

بیفات اقوال مجودھا ما روی

صفوان ابن عسال انه قال ان

یہودی قال لصاحبه اذهب بنا

الی هذا النبی نساله عن تسع

ایات فذهبنا الی النبی صلی اللہ

علیہ وسلم وسأله عنها فقال هن

ان لا تشركوا بالله شیئا — ولا

تسرقوا — ولا تزنوا — ولا تقتلوا —

ولا تسحروا — ولا تأكلوا الربا —

ولا تنذروا المحصنة — ولا قولوا الفرار

قُلُوا أَرْجَاهُ وَآخَاهُ وَارْسِلْ فِي الْأُمَدَاتِ حَشَوَيْنِ ﴿۱۸﴾

يَا قُوتُكَ بِكُلِّ سِحْرِ عَلِيمٍ ﴿۱۹﴾

یوم الزحف — علیکم خاصۃ
 اليهود ان لاتعقدوا فی السبت
 قتال اليهودیان فقلاً یدیدہ ورجلہ
 وقالوا اشہد انک نبی ولولانحناف
 القتل لاتعذاک (نفسہر کبیر
 جلد چہارم صفحہ ۲۸۵)

کے دن زیادتی نہ کرو — یہہ سنکر وہ دونوں یہودی کھڑے ہوئے
 اور آنحضرت صلیع کے ہاتھ اور پاؤں چومے اور کہا کہ ہم
 گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ نبی ہیں اگر ہمکو مارے
 جانے کا ڈر نہ ہوتا تو ہم آپکی پیروی کرتے *

مگر مفسرین کا یہہ خیال کہ جن تسع آیات کا ذکر
 سورہ نمل کی آیت میں ہی وہ تو نو نشانیاں تھیں جو

حضرت موسیٰ فرعون کے پاس لیگئے تھے اور جن تسع آیات کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں
 ہی وہ نو احکام بنی اسرائیل کے لیئے تھے صحیح نہیں معلوم ہوتا — کیونکہ اسی آیت میں
 ذکر ہی کہ تسع ایت کے جواب میں فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ میں تو تجھکو سحرزدہ
 سمجھتا ہوں — اور اس سے ثابت ہی کہ وہ احکام فرعون اور اُسکی قوم کے لیئے تھے نہ
 بنی اسرائیل کے لیئے اور “ فاسئل بنی اسرائیل ان جاء ہم “ بطور جملہ معترضہ کے آنا ہی
 اُس سے یہہ استدلال کرنا کہ وہ احکام بنی اسرائیل کے لیئے تھے صحیح نہیں ہی *

غرضکہ ہماری تحقیق میں دونوں آیتوں میں تسع آیات سے وہ احکام مراد ہیں جو
 حضرت موسیٰ فرعون اور اُسکی قوم کے پاس لیگئے تھے — بہہ بات قابل تسلیم کے ہی
 کہ قرآن مجید میں اُن نو احکام کا ایک جگہ شامو نہیں کیا گیا ہی بلکہ جابجا متعدد
 احکام کا ذکر آیا ہی اگر اُن سب پر غور کیا جاوے تو وہ احکام ہماری سمجھ میں مندرجہ
 ذیل معلوم ہوتے ہیں *

۱ — توحید — کہا قال اللہ تعالیٰ اِنی انا اللہ لا الہ الا انا — ۲ — اقرار بالرسالة — کہا قال
 انا رسولا ربک — ۳ — منع شرک سے — کہا قال فاعبدنی — ۴ — اقامت صلوٰۃ — کہا قال
 اقم الصلوٰۃ لذکری — ۵ — جزا و سزا — کہا قال — تجزى کل نفس بما تسعی — ۶ —
 اعتقاد آخرت — کہا قال ان الساعة آتیة — ۷ — نزول عذاب مغرین پر — کہا قال ان العذاب
 علی من نذّب وتولی — ۸ — منع تعدی سے بنی اسرائیل پر — کہا قال لاتعذبہم — ۹ —
 رہا کرنا بنی اسرائیل کا — کہا قال ارسل معنا بنی اسرائیل *

یہہ تمام آیتوں جفکا اشارہ ہم نے کیا عام آیتوں نہیں ہیں بلکہ خاص آیتوں میں جو

انہوں نے کہا کہ موسیٰ اور اُسکے بھائی کو سہلت دے اور شہزادوں میں لوگوں کو جمع کرنے والے بھیج (۱۰۸) تاکہ تھرت پاس ہر ایک بڑے جان نے والے جادوگر کو لے آویں (۱۰۹)

حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے قصہ میں وارن ہوئے ہیں اور اسی سبب سے ہم نے خیال کیا ہی کہ یہ وہ احکام ہیں جو حضرت موسیٰ خدا کی طرف سے فرعون پاس لائے تھے *

ششم — قتل اولاد

بنی اسرائیل کے لڑکوں یا مردوں کا قتل کوئی ایسا امر نہیں ہی جسکو کسی کرشمہ کی بنا پر درار دیا جاتو اگرچہ مفسرین نے اُسکی بنا بھی ایک کرشمہ پر قایم کی ہی یعنی بعضوں نے تو یہ کہہا کہ ہی نہ کاهنوں نے فرعون سے کہنا نہا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تھری سلطنت کو برباد کردیگا پس اُس تاریخ میں جو کاهنوں نے مقرر کی تھی جسقدر لڑکے پیدا ہوئے اُنکو فرعون نے مروا ڈالا — اور بعضوں نے یہ کہہا کہ یہ قتل صرف اُسی تاریخ پر منحصر نہیں رہا بلکہ یہ قتل برسوں تک جاری رہا اور نوے ہزار لڑکے قتل ہوئے بعض مفسرین نے لکھا ہی کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ آئی اور اُس آگ نے مصر کو گھیر لیا اور تمام قبیلوں کو جلا دیا اور صرف بنی اسرائیل بچ رہے لوگوں نے اُسکی تعبیر دی کہ اُس شہر سے جہاں سے بنی اسرائیل آئے ہیں ایک شخص آویگا اُسے ہاتھ سے مصر کی سلطنت برباد ہوگی اسپر فرعون نے بنی اسرائیل کے مردوں کے قتل کرنیکا حکم دیا *

مگر قرآن مجید میں ان دونوں باتوں میں — کسیکا کچھ اشارہ نہیں ہی اور نہ بنی اسرائیل کے قتل کی بنا کسی آؤ کرشمہ پر بیان ہوئی ہی — قرآن مجید سے جو بات پائی جاتی ہی وہ صرف اسقدر ہی کہ بنی اسرائیل

وَ اِذْ نَجَّيْنٰكَ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكَ سُوْدَ الْعَذَابِ يُضْمِتُونَ اِیْذًا كَـمْ وَيَسْتَحْضِیْوْنَ نَسَاكَـمْ وَفِیْ ذٰلِكَ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكَ عَظِیْمٌ ۙ — سورۃ بقرہ — ۲۶ —

اِذْ نَجَّيْنٰكَ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكَ سُوْدَ الْعَذَابِ یُضْمِتُوْنَ اِیْذًا كَـمْ وَيَسْتَحْضِیْوْنَ نَسَاكَـمْ وَفِیْ ذٰلِكَ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكَ عَظِیْمٌ ۙ — سورۃ اعراف — ۱۳۷ —

اِذْ قَالَ مُوسٰی لِقَوْمِهٖ اِذْ كُـوْا نِعْمَ الْاٰلِهَ عَلَیْكُمْ اِذَا نَجَّیْـكُم مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ یَسُومُوْنَكَ سُوْدَ الْعَذَابِ وَیَضْمِتُوْنَ اِیْذًا كَـمْ وَفِیْ ذٰلِكَ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكَ عَظِیْمٌ ۙ — سورۃ ابراہیم — ۶ —

اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلٰی الْاَرْضِ وَجَعَلَ اٰهْلَہَا شِیْعًا یَّسْتَضْعِفُ طَائِفَۃً مِّنْہُمْ یَضْحِكُ اِیْذًا كَـمْ وَیَسْتَحْضِیْ نَسَاكَـمْ اِنَّہٗ كَانَ مِنَ الْمَفْسِدِیْنَ — وَنَحْنُ عَلٰی الَّذِیْنَ اسْتَضَعَفُوْا فِی الْاَرْضِ وَنَجَّعْلُہُمْ اٰثْمَۃً وَنَجْعَلُہُمْ الْوَارِثِیْنَ — وَنَمُكِّنْ لِّہُمْ فِی الْاَرْضِ

وَجَاءَ السَّكْرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴿١١٥﴾

دوسری فرعون و ہامان و جنود ہا
 ملہم ما کانوا یحتذرون — ۲۸ —
 سورة قصص — ۳ — ۵ —
 فلما جاءهم بالحق من عندنا
 قالوا اقتلوا ابناء الذین امنوا معہ
 واستحبوا انساءہم وما کید الکافرین
 الا فی ضلال — وقال فرعون
 فرونی قتل موسی ولہدع ربہ
 انی اخاف ان یمدل دینکم اوان
 یظہر فی الارض الفساد — ۲۹ —
 سورة مومن — ۲۶ و ۲۷ —
 پر مہربانی کرے اور انہیں کو سردار بناوے اور انہیں کو وارث کرے اور ملک میں انہیں
 کو قدرت دے اور دکھلاوے فرعون اور اُسکے لشکر کو اُس ضعیف گروہ سے وہ چیز جس سے وہ
 قہرے تھے۔ اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ یعنی قبل از ولادت حضرت موسی
 جو فرعون نے قتل اولاد بنی اسرائیل کا حکم دیا تھا وہ صرف اسی خوف سے تھا کہ وہ
 بسبب کثرت ہونے کے فساد کر کے ملک کو نہ چھوٹ لیں — کچھ عجیب نہیں کہ یہ قتل
 کسی مدت تک رہا ہو اور پھر موقوف ہو گیا ہو *

یہ پہلا حکم قتل اولاد بنی اسرائیل کا تھا مگر جب حضرت موسی فرعون کے پاس آئے
 اور خدا کے حکم پہنچائے اور کہا کہ بنی اسرائیل کو چھوڑ دو اُس وقت پر فرعون کو بنی
 اسرائیل کے فساد کرنے کا اور اپنی سلطنت کے زوال کا خوف ہوا اور دوبارہ اُس نے تدبیر کی
 کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو مار ڈالنا چاہیئے چنانچہ سورة مومن میں خدا نے صاف بیان
 کیا ہے کہ جب ہمارے پاس سے سچی بات فرعون اور اُسکے سرداروں کے پاس پہنچتی تو
 انہوں نے کہا کہ مار ڈالو اُنکے لڑکوں کو جو موسی پر ایمان لائے ہیں اور اُنکی عورتوں کو زندہ
 رکھو اور فرعون نے کہا کہ تھرو میں موسی کو مار ڈالو تا جبکہ خوف ہی کہ وہ تمہارے دین
 کو بدل دیگا اور ملک میں فساد پھیلویگا — پس صاف ظاہر ہے کہ اسی خوف سے دونوں
 دفعہ فرعون نے بنی اسرائیل کے لڑکوں یا مردوں کے قتل کا حکم دیا تھا کوئی آڑ غیبی کرشمہ
 اُسکی بنیاد نہ تھا *

اور آئے جادوگر فرعون کے پاس انہوں نے کہا کہ ضرور ہم کو انعام ملیگا اگر ہم غالب ہونگے ﴿۱۱۰﴾

ہفتم قحط — ہشتم طوفان — و جراد — و قمل و ضفادع — و دم

یہ تمام امور ایسے ہیں جو ہمیشہ دنیا میں موافق قانون قدرت واقع ہوتے رہتے ہیں حضرت موسیٰ کے زمانہ میں بھی واقع ہوئے تھے — ایسے واقعات کو انسانوں کے گناہوں سے منسوب کرنا بھی قانون قدرت کے تابع ہی جسپر انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوتے ہیں اس کی بحث نوم عا کے قصہ میں بالتفصیل لکھ چکے ہیں اس طرح ان واقعات ارضی و سماوی کو بھی خدا تعالیٰ نے فرعون اور اُس کی قوم کے گناہوں سے منسوب کیا ہی *

قحط کوئی فکمی بات نہیں تھی حضرت یوسف کے زمانہ میں بھی سخت قحط پڑا تھا حضرت موسیٰ کے زمانہ میں بھی قحط ہوا جو حضرت موسیٰ کے قصہ میں مذکور ہی *

طوفان — دریائے نیل کی زیادہ طغیانی سے ہوجاتا ہی اور کبھی کبھی مینہ اور اولونکا طوفان بھی آجاتا ہی شام کے پہاڑوں سے اولے برستے ہوئے کبھی کبھی مصر تک پہنچ جاتے ہیں بحولی کی چمک اور گرج بھی ہوتی ہی (دیکھو کیٹو کی بیبلکل سیکلوپیڈیا صفحہ ۶۰۰) جن ملکوں میں بارش قلیل ہوتی ہی اور اولے اتفاقہ پڑتے ہیں اُن ملکوں میں اسقدر بارش بھی جو اور ملکوں میں معمولی خیال کی جاتی ہی نہایت سخت طوفان کا اثر دکھائی ہی خصوصاً اُس حالت میں جبکہ دریا کی طغیانی بھی اور خصوصاً نیل کیسے دریا کی طغیانی اُس کے ساتھ ہوا پھر تو قیامت ہی ہوتی ہی — پس موسیٰ کے عہد میں طوفان کا واقعہ ایک معمولی واقعہ سے زیادہ کچھ نہیں تھا — جو بزرگی اُس میں تھی وہ صرف یہی تھی کہ اُس زمانہ میں واقع ہوا جبکہ حضرت موسیٰ وہاں تشریف لائے تھے *

جراد و قمل و ضفادع — یعنی تدیوں پسوؤں یا اسی قسم کے کسی جانوروں اور میٹھکوں کا کثرت سے پیدا ہو جانا خصوصاً طوفان اور دریائے نیل کے چڑھاؤ کے اوتارنے کے بعد ایک ایسی بات ہی جو قدرتی طور پر واقع ہوتی ہی حشرات الارض دعاً اس کثرت سے پیدا ہوجاتے ہیں جنکو دیکھ کر حیرت ہوتی ہی — پس حضرت موسیٰ کے عہد میں اُن حشرات الارض کا پیدا ہوجانا جسقدر کثرت سے وہ پیدا ہوگئے ہوں اور کیسی ہی سخت مصیبت اُن کے سبب سے مصریوں پر پڑتی ہو کوئی ایسی تعجب خیز بات نہیں ہی جسکو ایک لمحہ کے لئے بھی واقعہ مافوق الفطرت تصور کیا جاوے *

دم کا لفظ البتہ لوگوں کو حیرت میں ڈالتا ہوا — بعض مفسرین نے اسبات کو کہ تمام

قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿۱۱۱﴾

دریا اور حوض اور تمام پانی جو برتنوں میں تھا خون ہو گیا غیر قابل یقین خیال کر کے یہ لکھا کہ فرعون اور اُس کی تمام قوم کو نکسور پہننے یعنی ناک سے خون جاری ہونے کی بیماری ہو گئی تھی — گو کہ کسی دبا کا پھل چانا خصوصاً قحط و طوفان کے بعد کوئی امر بعید از عقل نہیں ہی — لیکن اصل بات یہ معلوم ہوتی ہی کہ دریائے نیل کا پانی اگرچہ عموماً نیلے رنگ کا رہتا ہی مگر کبھی طغیانی کے زمانہ میں اُس کا رنگ سرخ لال ایفٹ کے گہرے رنگ کی مانند ہو جاتا ہی (دیکھو کینو بیبلکل سیکلو پیڈیا صفحہ ۵۹۹) اور چیمبرز انسیکلو پیڈیا جلد سوم صفحہ ۷۸۶) اور جب کبھی نباتی مادہ کثرت سے آجاتا ہی تو سبز ہو جاتا ہی (دیکھو انسیکلو پیڈیا برٹیکا صفحہ ۴۲۰) پس اسی قسم کے واقعات کے سبب سے اُس کا پانی سرخ ہو گیا ہوگا جسکو دم سے تعبیر کیا ہی *

بعض اوقات پانی میں نہایت باریک کدڑے سرخ رنگ کے اسقدر کثرت سے پیدا ہو جاتے ہیں کہ تمام پانے کا رنگ سرخ ہو جاتا ہی بحر احمر میں بھی اس قسم کی حالت پائی جاتی ہی — بحر احمر کے حال میں سالٹ نے لکھا ہی کہ فبروری کے مہینہ میں ایک دفعہ جہاز کے گرد کچھ دور تک سمندر نہایت سرخ ہو گیا چونکہ اس عجیب تبدیلی کا باعث ہم دریافت کرنا چاہتے تھے ہم نے ایک برتن کو پانی میں ڈالا اور اُس میں بہت سی وہ چیزیں نکالیں جو پانی پر تیر رہی تھیں وہ جھلی، مشابہ ایک چیز تھی جس میں بے انتہا چھوٹے چھوٹے کدڑے تھے اور ہر ایک کے اوپر ایک سرخ دھبہ تھا یہ جانور ایک جگہ جمع ہونے سے ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے پانی میں کوئی سرخ چیز گھولدی ہو — ارن برگ کو یہی جو ایک بہت بڑا نیچرل فلاسفی کا عالم تھا ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا اور اُس نے بھی بحر احمر کی ایسی حالت ہوجانے کی تصدیق کی ہی *

پس یہی حالت دریائے نیل کی بھی ہو گئی ہوگی اور جبکہ ثابت ہوا ہی کہ اُس کا پانی بھی کبھی سرخ ہو جاتا ہی تو اُس کی ایسی حالت ہوجانے پر زیادہ یقین ہوتا ہی — ان کھڑوں کا بہت کثرت سے پانی میں جمع ہوجانا بلاشبہ لوگوں کو اُس کے استعمال سے باز رکھتا ہوگا اور وہ پانی ناقابل استعمال ہوجاتا ہوگا — فرعون کے زمانہ میں بھی دریائے نیل سے گھروں میں اور کنوؤں میں اور حوضوں میں نلوں کے ذریعہ سے پانی لیگئے تھے جس جہاں جہاں اُس کا پانی جاتا ہوگا سب جگہ یہی حال ہو گیا ہوگا — اُس پانی کو لوگوں نے بلا خیال برتنوں میں بھر لیا ہوگا اور تیزی دیر بعد دیکھا ہوگا کہ وہ سرخ مثل خون کے ہی —

فرعون نے کہا ہاں اور بے شک تم مقربوں میں سے ہو گئے ﴿۱۱۱﴾

اونچے مقاموں میں جہاں دریائے نیل کا پانی نہ جاتا ہوگا وہاں یہ کیفیت نہ ہوتی ہوگی اور ممکن ہی کہ بنی اسرائیل اونچی زمین پر رہتے ہوں جہاں نہا کا پانی نہ جاتا ہو یا اُنکے گھروں میں پانی جانے کے بل نہوں اور اُن کے گھروں میں یہ کیفیت نہ ہوتی ہو *

نہم — غرق فی البحر

فرعون کا بنی اسرائیل کے تعاقب میں جانا اور بنی اسرائیل کا دریا کے پار اتر جانا اور فرعون کا دریا میں قوب جانا ایک تاریخی واقعہ ہی اور ہم اُس کو نہایت تفصیل سے سورۃ بقرہ کی تفسیر میں لکھ چکے ہیں † پس اس مقام پر زیادہ لکھنے کی حاجت نہیں *

دہم — اعتکاف حضرت موسیٰ کا پہاڑ میں

اعتکاف کا واقعہ اُس زمانہ کا ہی جبکہ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو فرعون کی قہد سے چھوڑا کر اور فرعون کو اور اُس کے لشکر کو دریا میں ڈبو کر اُس جفگل میں نکال لائے جو بعد اذمر کی دونوں شاخوں کے درمیان میں ہی اور جس کا نقشہ سورۃ بقرہ کی تفسیر میں بنایا ہے *

و اذ واعدنا موسیٰ ثلاثین لیلة و ائمننا ھا بعشر فتم مضیات ربہ و اربعین لیلة — ۷ — سورۃ اعراف — ۱۳۸ —

و ان واعدنا موسیٰ اربعین لیلة ثم اتحدتہ العجل من بعدہ و انتقم ظالمون — ۴ — سورۃ بقرہ — ۲۸ —

یہ کوئی امر زیادہ بحث کے قابل نہیں حضرت موسیٰ تیس دن کا اعتکاف کرنے کے لیئے پہاڑ پر گئے ناکہ خدا کی عبادت میں مصروف ہوں مگر وہاں چالیس دن لگ گئے — نوریت میں لکھا ہے کہ چالیس دن اور چالیس رات موسیٰ پہاڑ پر رہے اور نہ روتی کھاتی نہ پانی پیا (سفر توریہ مثنیٰ باب ۹ ورس ۹) زیادہ تو مقصود اس اعتکاف سے یہ تھا کہ خدا کی ہدایت اس بات میں چاہیں کہ اس جم غفیر کی ہدایت و انتظام اور خدا کی عبادت کے لیئے کیا قواعد یا احکام قرار دیئے جاویں *

بنی اسرائیل کو چار سو برس سے زیادہ ہو گئے تھے کہ مصر میں رہتے تھے اور گو وہ خدا کو مانتے تھے مگر وہاں کی بت پرستی اور اُسکی شان و شوکت کے عالمی ہو گئے تھے اور ظاہر میں بھی معبود کے وجود کے موجود ہونے کی خواہش مثل بت پرستوں کے اُن کے دل میں سما گئی تھی اس لیئے نہایت مشکل بات تھی کہ اُن کو ایک ایسے خدائے واحد کی

قَالُوا يَمُوسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ فَنَحْنُ الْمَلِيقِينَ ﴿۱۱۲﴾

پرستش پر منوجہ کیا جاوے جس کا نہ ظاہر میں کوئی وجود ہی نہ ظاہری وجود میں اور نہ کسی ظاہری شکل میں آسکا ہی بلکہ محض بیچپن و بیچگون و بے رنگ و نموں ہی — غالباً یہی بات سب سے زیادہ حضرت موسیٰ کو بھی مشکل تھی — اور وہ ضرور اس خیال میں تھے کہ معبد کو ظاہری صورتوں سے اس طرح بنایا جاوے جن کی عبادت تو نہ کی جاوے مگر بنی اسرائیل کی دل بستگی کا ذریعہ ہوں — اور اسی وجہ سے انہوں نے معبد میں کروڑوں کی مجسم شکلوں چاندی و سونے کی بنائیں دم قبول کرتے ہوں کہ انہوں نے خدا کے حکم سے بنائی ہونگی منہ بنائیں — جس کا سبب تجز مذکورہ بالا امر کے آؤر سمجھ نہ تھا — اور اسی لئے ہم کہہ سکے ہیں کہ جو سچی اور تھمت خدا پرستی اسی طرح بیچپن و بیچگون و بے رنگ و نموں طریقہ پر جیسا کہ وہ معبود حقیقی ہی محمد رسول اللہ ﷺ نے قائم کی موسیٰ پر باوجود اس شان و شوکت کے تاہم نہیں ہوسکی نہ ہمکو کروڑوں کی حاجت ہی نہ ٹی پریست کی نہ کسی معبد کی نہ قربانی سوختنی کی نہ بخور کی اور نہ آتش دان کی نہ خاص پوشاک اور سینہ بند کی ہم سچے خدا کی پرستش جنگل میں دریا میں پہاڑ میں گھر میں بازار میں اندھوے میں اُجالے میں کودتا پہنے بن کپڑا پہنے کرسکتے ہیں ہمارا دل ہی خدا کا معبد ہی ہمارا خدا ہر جگہ ہمارے ساتھ ہی اور ہم خدا کے ساتھ اور یہہ ایسا ساتھ ہی کہ نہ کبھی ہم اُس سے چھوٹ سکتے ہیں اور نہ وہ ہمکو چھوڑ سکتا ہی — سبحانہ و تعالیٰ شانہ والحمد لله رب العالمین *

یازں ہم — حقیقت کلام خدا یا موسیٰ

کلام خدا کا جب تک نہ سنیں یہہ تو معلوم نہیں ہوسکتا کہ کیسا ہوتا ہی — مگر انسانوں کا کلام جو سننے میں آتا ہی وہ تو یہہ ہی کہ زبان اور ہونٹ ملنے میں اُس سے بعد ہوائے محیط کے ایک آواز کان تک پہنچتی ہی ہر ایک لفظ کے بعد دوسرا لفظ بلکہ ہر لفظ کے پہلے حرف کے بعد دوسرا حرف نکلتا ہی اور حرفوں سے ملکر لفظ اور لفظوں سے ملکر جملہ ہوجاتا ہی — پھر کیا خدا کا کلام بھی ایسا ہی ہوتا ہی ؟

علمائے اسلام نے کہا ہی کہ تمام انبیاء علیہم السلام نے خدا کو متکلم کہا ہی اور اُس کے کلام کو ثابت کیا ہی پس آسکا متکلم ہونا اور خدا کے لئے نام کا ہونا تو ثابت ہوگیا — مگر انہوں نے یہہ نہ بتایا کہ ایسا ہی کلام جیسا ہمارا ہمارا ہی یا کسی آؤر طرح کا لہکن انہوں نے اُسپر دوسری بحث قدیم اور حادث ہونے کی چھوڑ دی یعنی اسبات کی کہ

فرعون کے جانور گروں نے کہا کہ اے موسیٰ یا تو تو ذال اور یا ہم ذالینے والے ہوں ﴿۱۱۲﴾

خدا کا کلام قدیم ہی یا حادث — ہم اُس بحث کو اس مقام پر لکھتے ہیں اور اُمید ہے کہ اُسی سے بہتہ لگ جاوینا کہ اُسکا کلام کیسا ہوتا ہے *

قاضی عسدر اور علامہ سید شریف شرح سواقف میں تحریر فرماتے ہیں کہ خدا کے کلام کے قدیم و حادث ہونے پر دو متفاوت قیاس ہوں — ایک قیاس یہ ہے کہ — خدا تعالیٰ کا کلام خدا تعالیٰ کی ایک صفت ہے — اور جو صفت خدا کی ہے وہ قدیم ہی — پس خدا کا کلام قدیم ہی *

دوسرا قیاس جو اسکے برخلاف ہے وہ یہ ہے کہ — خدا کا کلام حرفوں و لفظوں کی ترتیب سے ملکر بنا ہے جو ایک بعد دوسرے کے وجود میں آئے ہیں — اور جو چیز اس طرح پر بنی ہے وہ حادث ہوتی ہے — پس خدا کا کلام بھی حادث ہے *

حنبلی پہلے قیاس نہ تھوڑے بتاتے ہیں اور اسباب کے قابل ہیں کہ خدا کے کلام میں حرف بھی ہوں اور آواز بھی ہے اور وہ دونوں اپنے آپ قائم ہیں اور قدیم ہیں پس کلام خدا کا بھی قدیم ہے — پس کوہا حنبلی دوسرے قیاس کے دوسرے جملہ کو کہ ”جو چیز اس طرح پر بنی ہے وہ حادث ہوتی ہے“ نہیں مانتے *

قاضی عسدر اور علامہ سید شریف دونوں بالانفاق کہتے ہیں کہ حنبلیوں کا دوسرے قیاس کے دوسرے جملہ کو نہ مانتا قطعاً غلط ہے کیونکہ ہر ایک حرف اُن حروف میں سے جن سے اُن کے نزدیک کلام خدا کا مرکب ہے ایک حرف کے حتم ہونے پر دوسرے حرف کا شروع ہونا موقوف ہے تو وہ دوسرا حرف قدیم نہوا اور جو نہ پہلے حرف کے لیئے بھی ختم ہونا

ہے تو وہ بھی قدیم نہوا اور جو کلام کہ ان سے مرکب ہو کر بنا ہے وہ بھی قدیم نہوا * کرامہ فقہ اسباب میں کہ خدا کے کلام میں حرف آواز اور حنبلیوں کے ساتھ متفق ہیں مگر وہ اُسکو حادث مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ خدا کی ذات میں قائم ہے کیونکہ وہ اسباب پر یقین کرتے ہیں کہ خدا کی ذات میں حوادث کا قائم ہونا جائز ہے — پس گویا کرامہ دوسرے قیاس کو تو صحیح مانتے ہیں اور پہلے قیاس کے دوسرے جملہ کو کہ ”جو صفت خدا کی ہے وہ قدیم ہے“ نہیں مانتے *

معتزلی خدا کے کلام میں آواز اور حرف کو اسی طرح پر مانتے ہیں جس طرح کہ حنبلی اور کرامہ مانتے ہیں مگر وہ کہتے ہیں کہ آواز اور حرف خدا کی ذات میں قائم نہیں ہیں بلکہ خدا اُسکو دوسری چیز میں پیدا کر دیتا ہے مثلاً لوح محفوظ میں یا جبرئیل

قَالَ اتَّقُوا فَلَمَّا اتَّقَوْا سَكَرُوا أَعْيَنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوا هُمْ وَجَاءَ وَبِسُكْرِ عَظِيمٍ

میں یا نبی میں اسلمیے خدا کا کلم حادث ہی پس معتزلی دوسرے قیاس کو صحیح سمجھتے ہیں اور پہلے قیاس کے پہلے جملہ کو کہ ”خدا تعالیٰ کا کلم خدا تعالیٰ کی ایک صفت ہی“ نہیں مانتے *

اس پر قاضی عضد اور علامہ سید شریف فرماتے ہیں کہ جو کچھ معتزلی کہتے ہیں ہم اُس سے انکار نہیں کرتے بلکہ ہم بھی وہی کہتے ہیں مگر اُس کا نام کلم لفظی رکھنے میں اور اُس کو حادث مانتے ہیں اور ذات خدا تعالیٰ میں قائم نہیں کہنے — اُس کے سوا ہم ایک اور امر ثابت کرتے ہیں اور وہ معنی میں قائم بالذات جس کو کہ لفظوں سے تعبیر کیا جاتا ہے اور وہی حقیقت میں کلام ہی اور وہی قدیم ہی اور وہی خدا تعالیٰ کی ذات میں قائم ہے — پس دوسرے قیاس کا جو دوسرا جملہ ہے کہ ”خدا کا کلم حرفوں و افعال کی ترتیب سے ملکر بنا ہے“ اُس کو نہیں مانتے — اور ہم یقین کرتے ہیں کہ معنی اور عبارت ایک نہیں ہیں کھونکہ عبارت نو زمانہ میں اور ملک میں اور قوموں میں مختلف ہو جاتی ہے اور معنی جو قائم بالذات ہے وہ مختلف نہیں ہوتے بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اُن معنوں پر دلالت کرنا بھی لفظوں ہی میں منحصّر نہیں ہے کیونکہ اُن معنوں پر کبھی اشارہ ہے اور کبھی تغایہ سے اُسی طرح پر دلالت کی جاتی ہے جیسے عبارت سے — اور مطلب جو کہ ایک معنی ہی قائم بالذات ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے اور کچھ متغیر نہیں ہوتا باوجودیکہ عبارتیں بدل جاتی ہیں اور دلالتیں مختلف ہو جاتی ہیں اور جو چیز متغیر نہیں ہوتی وہ اُس چیز کے سوا ہی جو متغیر ہو جاتی ہے — یعنی جو چیز کہ متغیر نہیں ہوتی وہ تو معنی قائم بالذات ہے اور وہ اُس چیز سے جو متغیر ہو جاتی ہے ہی یعنی عبارت سے علاحدہ ہیں — (انتہی ملخصاً) *

جو کچھ کہ قاضی عضد اور علامہ سید شریف نے فرمایا یہی مذہب اہل سفت و جماعت کا ہے — اس سے پہلے کہ ہم اپنی تحقیق بیان کریں مناسب ہے کہ جو باتیں ان بزرگوں نے چھپا رکھی ہیں اُن کو کھول دیں تاکہ لوگوں کو صاف معلوم ہو جاوے کہ ان اصول کے مخالف سے جو اُن بزرگوں نے قرار دیئے ہیں کھانا نتیجہ پیدا ہوتا ہے *

معتزلوں نے کہا تھا کہ آواز اور حرف دونوں خدا کی ذات میں قائم نہیں ہیں بلکہ

موسیٰ نے کہا تم ڈالو پھر جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی آنکھوں پر جانو کر دیا اور اُن کو

تدرايا اور لائے بڑا جانور ﴿۱۱۳﴾

وہ اُن کو دوسری چیز میں پھنسا کر دیتا ہی قاضی صاحب اور علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہاں یہ صحیح ہی مگر ہم اُس کا نام کلم لفظی رکھتے ہیں — مگر یہ نہیں فرماتے کہ کس کا کلم لفظی خدا کا یا اُس کا جس میں خدا نے اُس کو پھنسا کر دیا تھا * پھر اُس پر زیادہ تحقیق یہ کرتے ہیں کہ صرف معانی قائم باللفس اور غیر متغیر ہیں اور درحقیقت وہی کلم ہی اور وہی قدیم ہی اور اُس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ خدا کا کلم حرفوں و لفظوں کی ترکیب سے بنا ہی *

اس بیان میں صریح یہ نقص ہی کہ اگر اُس کو تسلیم کر لیا جاوے تو جو الفاظ قرآن مجید کے ہیں وہ خدا کے لفظ نہیں رہتے بلکہ اُس کے لفظ ہوتے ہیں جس میں وہ پھنسا کر دیا گیا ہو خواہ وہ جبرئیل ہوں یا نبی اور جو کہ وہ کلام انہی لفظوں سے مرکب ہوا ہی تو وہ کلم بھی اُسی شخص کا ہوا نہ خدا کا *

دوسری تحقیق میں پہلا تھاس صحیح ہی اور میں خدا کے کلام کو اُس کی صفت سمجھتا ہوں اور تمام صفات خدا کو قدیم مانتا ہوں اور اسی لئے خدا کے کلم کو بھی قدیم یقین کرتا ہوں — مگر حنبلیوں اور کرامیوں سے اس بات میں مختلف ہوں کہ خدا کے کلم میں آواز ہی اور اہل سنت و جماعت کے اس مسئلہ سے مختلف ہوں کہ صرف معانی قائم باللفس ہیں اور وہی درحقیقت کلم ہی اور وہی غیر متغیر ہی بلکہ دوسرے نزدیک معانی اور لفظ دونوں قائم باللفس ہیں اور دونوں قدیم و غیر متغیر ہیں *

لفظ بھی حقیقت میں ایک مقید یا مختص معانی ہیں جن پر بولے جانے کے بعد ہم لفظ کا اطلاق کرتے ہیں — انسان جو گفتگو کرتا ہی اُس وقت بھی الفاظ اُس کے نفس میں اُن کے بولے جانے کے قبل موجود ہوتے ہیں — مگر صرف معانی کو قائم فی الذات مانتے اور معانی اور لفظ دونوں کو قائم فی الذات مانتے میں یہ فرق ہی کہ پہلی صورت میں اُن معانی کو الفاظ مختصہ میں تعبیر کرنا لازم نہیں آتا اور دوسری صورت میں بجز الفاظ معینہ مختصہ کے اور کسی الفاظ سے تعبیر نہیں ہو سکتے — مثلاً الحمد لله کلم خدا ہی یہ ذات باری میں مع معانی و الفاظ کے اس طرح پر قائم ہی کہ جب تلفظ میں آویکا تو الحمد لله ہی اُس کا تلفظ ہوگا الحمد لله اُس کا تلفظ نہیں ہوئے گا نہ ثناء لله اُس کا

وَاَوْحَيْنَا اِلٰی مُوسٰی اَنْ اَتٰی عَصَاكَ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا

يَاۡفِكُوْنَ ﴿۱۱۳﴾

تلفظ ہوگا اور ہم قرآن مجید کو اسی معنی کر معہ معانی اور الفاظ کلام خدا کہتے ہیں اور قدیم تسلیم کرتے ہیں *

لفظوں کے قایم بالانفس ہونے میں تقدم و تاخر نہیں ہوتا - اس کو مثال دیکر سمجھانا بلا شبہ مشکل ہی مگر اس طرح پو سمجھتے ہیں یا خیال میں آسکتا ہی کہ اگر جسطرح اُن الفاظ کے نقوش کو اُنوقت کے سامنے رکھنے سے وہ سب معاً بلا تقدم و تاخر اُنوقت میں منقش معلوم ہوتے ہیں اسی طرح الفاظ کے بھی بمعنی مذکورہ قایم فی الذات ہونے میں تقدم و تاخر لازم نہیں آتا - ذات باری کی نسبت ہم ثابت کرچکے ہیں کہ وہ علۃ العلل تمام چیزوں کی ہی جو ہو چکیں اور ہوتی ہیں اور ہونے والی ہیں - اس لیے ضرور ہی کہ وہ تمام چیزیں ذات باری میں قایم ہوں اُن کے ظہور کے زمانہ کے مختلف ہونے اور تبدیل کیفیت و کمیت سے اُس چیز میں جو قایم فی الذات ہی حدوث لازم نہیں آتا *

اس صورت میں قاضی عضد اور علامہ سعد شریف کا یہ کہنا کہ ہر ایک حرف اُن حرفوں میں سے جسے کلام خدا مرکب ہو ایک حرف کے ختم ہونے پر دوسرے حرف کا شروع ہونا موقوف ہی تو وہ دوسرا حرف قدیم نہوا (الی آخرہ) صحیح نہیں رہتا اسلیئے کہ اس امر کا وقوع اُس وقت ہوتا جبکہ ہم کلام خدا میں حرف اور آواز دونوں مانتے مگر جب ہم کلام خدا میں آواز کو تسلیم نہیں کرتے تو نقص مذکورہ لازم نہیں آتا *

آواز کی کوئی دوسری حقیقت بجز اس کے کہ ہوا کی مدد اور زبان اور ہوتوں کی حرکت سے پیدا ہوتی ہی ہم نہیں جانتے پس اُس کو بجنسہ خدا کی صفت قرار دینا اور یہ خیال کرنا کہ خدا کے منہ سے بھی مثل ہمارے منہ کے ایک حرف دوسرے حرف کے بعد نکلتا ہی بغاء فاسد علی الفاسد ہی - پہلے ایک غلط امر کو تسلیم کیا ہی پھر اُس کی بنا پر دوسری غلطی قایم کی ہی *

جبکہ ہم کسی پر خوارہ و جبرئیل ہو جو حسب اعتقاد جمہور مسلمین خدا اور اندھا میں مثل ایلچی کے واسطہ ہی اور خوارہ و خود نبی مبعوث ہو جیسا کہ مہرا خاص اعتقاد ہی خدا کے کلام کا نازل ہونا کہتے ہیں تو اُس سے مراد یہ ہوتی ہی کہ خدا نے اُس کے دل میں بجنسہ وہ الفاظ جن کو بعد اُس کے وہ تلفظ کریگا معہ اُن کے معنی کے جو مقصود

زبان زیرا که اگر گوش از زبان متمم بود پس سماع کلام بهیچون حاصل
 نمیگردد و شایان ارتباط مرتبه بهیچون گذشته لایحه من عطاء الملک
 الاسلامیة غایة مافی الباب آن معنی منلقی از راه روحانیت اخذ نموده
 بود تاها در عالم خیال که آن در انسان تمثال عالم مثال است بصورت
 حروف و کلمات مرتبه متمثل میگردد و آن تلقی و القا بصورت سماع
 و کلام لفظی مرتسم میگردد چه هر معنی را در آن عالم صورتی است اگرچه
 آن معنی بهیچون بود اما ارتسام بهیچون هم آنجا بصورت چون است که
 فهم و افهام بآن مربوط است که مقصود از آن ارتسام است و چون سالک
 متوسعا در خون حروف و کلمات مرتبه می یابد و سماع و کلام لفظی
 احساس می نماید خیال میکنند که این حروف و کلمات را از اعل
 شهوره است و بی تفاوت از آنجا اخذ کرده نمی داند که این حروف
 و کلمات صور خیالیه آن معنی منلقی است و این سماع و کلام لفظی
 تمثال سماع و کلام بهیچونی ' عارف تام المعرفت را باید که حکم هر مرتبه
 را جدا سازد و یکی را بدیگری ملتبس نکردن پس سماع و کلام این اکابر
 که بمرتبه بهیچونی مربوط است از قبول تلقی و القاء روحانی است
 و این کلمات و حروف که تعبیر از آن معنی منلقی بآن می نماید از عالم
 صور مثالیه ' و گروهی که گمان برده اند که ما حروف و کلمات را از آن
 حضرت جل سلطانه استماع می نمائیم دو فریق اند یکی از آن دو فریق
 که احسن حال اند میگویند که این حروف و کلمات حادثه مسموعه دال
 اند بر آن کلام نفسی قدیم و فرقی دیگر اطلاق قول بسماع کلام حق جل
 شان می نماید و همین حروف و کلمات مرتبه را کلام حق می دانند
 حل و علا و فرق نمیکنند هر دو آنکه لایق بشان او تعالی کدام است ؟
 و کدام است که شایان جناب قدس او نهست سبحانه و هم البهال
 البطل لم يعرفوا ما یجوز علی الله سبحانه عما لا یجوز علیه تعالی سبحانه
 لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت السمیع العلیم والصابر والاسلم
 علی خیر البشر و آله و اصحابه الاظهر *

متعلق صفحہ ۲۳۹

اس صفحہ کی بائیسویں سطر کے بعد اس عبارت کو پڑھنا چاہئے
 کلام الہی کی نسبت جو کچھ خدا نے ہمارے دل میں ڈالا ہے
 بعینہ وہ وہی ہے جو حضرت مولانا و مرشدنا حضرت شیخ احمد
 سرہندی نسبہ لدی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو الذا ہوا تھا
 چنانچہ اس باب میں جو حضرت ممدوح نے لکھا ہے ذیل میں
 مندرج ہے *

حضرت ممدوح نے مکتوب نود و دوم جلد سوم میں جو بزم فقیر
 ہاشم کشمی تحریر فرمایا ہے اس طرح پر لکھا ہے — پرسیدہ بودند
 آنکہ بعض عرفاء فرمودہ اند کہ ما کلام حق را می شنویم و یا ما را با او
 تعالیٰ مکالمہ موشون چنانچہ از امام ہمام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ
 عنہ منقول است کہ گفت مازلت اردد الایۃ حتی سمعتها من المنکلم بہا —
 و نیز از رسالہ غوثیہ کہ منسوب بہحضرت شیخ عبدالقادر چولی است
 قدس سرہ مفہوم میگردد یہ چہ معنی است و تحقیق آن نژد تو چوست
 بدان ارشدک اللہ تعالیٰ کہ کلام حق جل و علا در رنگ ذات حق
 و سایر صفات حق جل شانہ بیچون و بیچگون است و سماع آن کلام
 بیچون نیز بیچون است زیرا کہ چون را بہ بیچون راہ نیست پس
 این سماع مربوط بہحکاسہ سمع نباشد کہ سراسر چون است آنجا اگر از
 بندہ استماع است بتلقی روحانیست کہ نصیبی از بیچونی دارن
 و بے واسطہ حروف و کلمات است و ادوز اگر از بندہ کلام است ہم بالقام
 روحانی است بے حروف و کلمہ و این کلام نصیبی از بیچونی دارن کہ
 مسموع بیچون میگردد یا آنکہ گوئیم کہ کلام لفظی کہ از بندہ صادر موشون
 حضرت حق سبحانہ تعالیٰ آنرا نیز بسماع بیچونی استماع میفرماید
 و بے توسط حروف و کلمات و بے تقدیم و تاخیر آنرا موشون ان لا یجری
 علیہ تعالیٰ زمان یسع فیہ التقدیم والتاخر و در ان موطن کہ از بندہ
 سماع است بکلمت سامع و اگر کلام است ہم بکلمۃ متکلم تمام گوش
 و تمام زبان است روز میثاق ذرات مخرجہ قول است بریکم را بے واسطہ
 بکلمت خود شنودند و بکلمت خود جواب بلے گفتند تمام گوش بودند و تمام

اور وحی کی ہم نے موسیٰ کی طرف کہہ ڈال دے اپنی لائی پھر وہ یکایک نکل جاویگی

جو کچھ انہیں نے دکھلا دیا تھا وہی (۱۱۱)

ہیں پیدا کیا ہی یا القا کیا ہی اور وہی لفظ بچتہ نہی نے تلفظ کئے ہیں پس کو اُس
مہی کا اُن لفظوں کو تلفظ کرنا حادث ہو مگر وہ الفاظ معہ اُن کے معنی کے یا وہ معنی مقید
جنہا تلفظ بجز اُنہی الفاظ کے نہیں ہو سکتا تھا قدیم اور کلام خدا ہیں اور یہی مہرا اعتقاد
قرآن مجید کی نسبت ہی کہ وہ بلفظہ معہ معانیہا قدیم و کلام خدا ہی اور خود خدا نے
ایضا کلام پیغمبر خدا میں بلا واسطہ پیدا کیا ہی جیسا کہ مہی کے مقام پر کہا ہی —
ز جبریل امیں قرآن بہ پیغمبر ہمیشہ نمیشخوانم * ہمہ گفتمار معشوق است قرآنے کہ من دارم
مگر پیغمبر خدا کا یا ہمارا اُن لفظوں کو تلفظ کرنا حادث ہی *

اس مضمون کو بذریعہ کسی مثال نے سمجھانا بلا شبہ نہایت مشکل ہی مگر ہم ایک
قریب ترین مثال سے اُس کو سمجھاتے ہیں — فرض کرو کہ ایک شخص کسی سبب سے
بول نہیں سکتا مگر ایک اپنی تحریر ہمارے سامنے پیش کرتا ہی جس کو ہم پڑھتے ہیں
پس گو اُس تحریر میں آواز نہیں ہی مگر جو لفظ مطابق اُس تحریر کے ہماری زبان سے
نکلتے ہیں وہ لفظ بلا شبہ اُسی کے ہیں جس نے اُن کو لکھا ہی اور ہم صرف اُن لفظوں کا
تلفظ کرتے ہیں مگر در حقیقت وہ ہمارے لفظ نہیں ہیں — اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے
کہ وہ لفظ ہر وقت ہمارے تلفظ کے پیدا ہوئے ہیں *

ہم اس بات سے انکار نہیں کرتے کہ انبیاء اور اولیا کوئی غیبی آواز نہیں سنتے —
سنتے ہونگے مگر وہ خدا کی آواز نہیں ہی بلکہ وہ اُس القا کا اثر ہی جو اُن پر ہوا ہی
اور وہ اُنہی کے نفس کی آواز ہی جو اُنکے کان میں آئی ہی — وہ بھاری میں اسی طرح
آواز کو سنتے ہیں جیسے کہ سوتے ہیں خواب دیکھنے والا سنتا ہی — یا جیسے کہ بعض دفعہ
لوگوں کو جو کسی خیال میں مستغرق ہیں بغیر کسی بولنے والے کے کان میں آواز
آتی ہی *

حضرت موسیٰ اپنے مقام سے معہ اپنے گھر والوں کے مصر کو روانہ ہوئے — جو جو خیالات
حضرت موسیٰ کو نسبت اُن مشکلات کے ہونگے جو مصر میں پیش آنے والی تھیں — اور
اپنی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دینے کی مشکلات نے اُن کے دل کو کس قدر غموں اور
متفکر کیا ہوگا اور ان تمام حالتوں کے سبب اُنکو ذات باری میں کس قدر استغراق رہا ہوگا

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۵﴾

کیونکہ ایسی مشکلات لاینحل کے حل کرنے میں بجز ذات باری پر بھروسہ کے دوسرا کوئی بھروسہ نہ تھا — یہ تمام اسباب تھے حضرت موسیٰ کو ذات باری میں کامل طور پر مستغرق ہوجانے کے — اور فطرت نبوۃ جو خدا نے اُن میں دھدا کی تھی سب سے زیادہ اس استغراق کا باعث تھی *

اتفاق سے وہ رستہ بھولے ہوئے تھے جب اُنہوں نے ایک طرف آگ دیکھی تو اُس طرف گئے — جب اُسکے قریب پہنچے تو اُنہوں نے اُس جنگل کو پہچانا کہ وہ تو والدی ایمن یا طوی ہی جو پہلے سے نہایت مقدس اور متبرک اور خدا کی جگہ سمجھا جاتا تھا — دفعۃً اسبات کے معلوم ہونے سے خدا کی طرف طوعت کا ذوق اور خدا کا شوق بھڑک اُڑتا تھا — اُن کے کان میں آواز آئی — یا موسیٰ انی انا ربک — اِنَّ اِنَّا لِلّٰہِ الْعَزِیْزِ الْحَکِیْمِ — انی اِنَّا لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ — فَاَخْلَجْ نَعْلَیْکَ اِنْکَ نَالِہِی الْمَقْدَسِ طَوِی — یہ آواز کسی بولنے والے کی نہ تھی نہ خدا کی آواز تھی کیونکہ جوسا ہم نے ابھی بیان کیا خدا کے کلام میں آواز نہیں ہوتی — بے شک خدا نے یہ الفاظ جو کلام خدا تھے موسیٰ کے دل میں ڈالے اور خود موسیٰ کے دل کی آواز اُس کے کان میں آئی جو خدا کے پکارنے سے تعبیر کی گئی *

اُسی جوش دلی اور استغراق قلبی کا سبب تھا جس سے حضرت موسیٰ کو اپنی حیثیت کا ذہول ہوا اور اپنی حیثیت سے بڑے کر کہنے لگے — رب اَرْنِی اَنْظُرَ اِلَیْکَ — خدا نے جواب دیا نہ اپنی آواز سے اور نہ کسی فانی جسم میں آواز ڈالنے سے بلکہ خود موسیٰ کے دل میں اپنا کلام ڈالنے سے کہ — لَنْ تَرَانِیْ — جہاں جہاں خدا اور موسیٰ میں کلام ہونے کا ذکر ہی اُسکی یہی ماہمت ہی — اور وَلَکُمُ اللّٰہُ مَوْسٰی تَکْلِیْمًا — کی یہی حقیقت ہی ہذا مَا اِفْهَمَنِ اللّٰہُ حَقِیْقَۃً کَلَامَ الْعِظَامِ وَهَوَالِہِی اِلَی الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِیْمِ *

دوازدہم — حقیقت تجلی الجمیل

پہاڑ پر خدا کی تجلی ہونے اور آگ کی صورت میں نزول فرمانے کی نسبت تفسیروں میں بہت کچھ بھرا ہوا ہے مگر قرآن مجید میں یہ واقعہ نہایت صاف صاف اور سادھے لفظوں میں بیان ہوا ہے جس میں کچھ بھی پیچیدہ بات نہیں ہے چنانچہ سورۃ طہ میں خدا نے فرمایا کہ کیا تجھے نک موسیٰ کا قصہ پہنچتا ہے — جبکہ اُس نے آگ کو دیکھا پھر اپنے ہر

و ہل اناک حدیث موسیٰ —
ان راي نارا فقال لاهله امکنوا
انی اُسمت نارا — لعلی اُتیکم
منہا بقیس او اجد علی النار
ہدی — فلما اُتاهَا نوری یا
موسیٰ — انی انا ربک فاخلع

پھر ثابت ہو گیا سیچ اور غلط ہو گیا جو کچھ کہ وہ کرتے تھے ﴿۱۱﴾

نعلیک انک : الوادی المقدس والوں سے کہا کہ تمہر جنڈ مجھکو آگ دکھائی دی ہی شاید طویل - ۳۰ - طہ - ۸ - ۱۲ میں تمہارے لئے اُس میں سے جلتی ہوئی لکڑی لے آؤں یا اُس آگ پر کسی راہ بتانے والے کو پاؤں - پھر جب موسیٰ آگ کے پاس پہنچے اُسکو پکارا گیا یعنی آواز آئی کہ اے موسیٰ بے شک میں تیرا خدا ہوں اپنی جوتی پاؤں سے اتار بے شک تو پاک میدان طویل میں ہی *

یہی مضمون کسعدہ الفاظ کی تبدیل سے سورة نمل میں آیا ہی کہ - جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھکو آگ دکھائی دی ہی میں اب وہاں سے تمہارے لئے کوئی خبر لاتا ہوں یا تمہارے لئے جلتی لکڑی لاتا ہوں تاکہ تم تاپو - پھر جب موسیٰ آگ کے پاس آیا تو آواز دی گئی کہ برکت دی گئی اُسکو جو آگ کے ذریعہ ہی (یعنی موسیٰ کو) اور اُس کو جو اُس کے گرد ہی (یعنی ہارون کو جو موسیٰ کے گھر کے لوگوں کے ساتھ تھے) اور پاک ہی اللہ پروردگار عالموں کا اے موسیٰ تھیک بات بہہ ہی کہ میں ہوں خدا زبردست حکمت والا *

ان قال موسیٰ لاهلہ انی انست نارا سانیکم منہا بخبر او انیکم بشہاب قیس لعلکم تصطلون - فلما جاء ہا فودی ان بورک من فی النار و من حولہا و سبحان اللہ رب العالمین - یا موسیٰ انہ اناللہ العزیز الحکیم ۲۷ - نمل - ۷ - ۹

فلما قضی موسیٰ الاجل و سار باہلہ انس من جانب الطور نارا قال لاهلہ اسکتوا انی انست نارا لعلی آتیکم منہا بخبر او جزوة من النار لعلکم تصطلون - فلما اتا ہا فودی من شاطئی الواد الایمن فی البقعة المباركة من الشجرة ان یا موسیٰ انی اناللہ رب العالمین - ۲۸ - قصص - ۲۹ و ۳۰

اور سورة قصص میں اس طرح فرمایا ہی کہ - جب موسیٰ مدین سے اپنے گھر والوں کو لوکر غالباً مصر کے جانے کے قصد سے روانہ ہوا تو اُس نے طویل کی جانب آگ دیکھی اُس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تھوہو میں نے آگ کو دیکھا ہی شاید میں وہاں سے تمہاری کوئی خبر یا کچھ تھوڑی سی آگ لاؤں تاکہ تم تاپو پھر جب موسیٰ آگ کے پاس آئے تو مبارک میدان کے کنارہ سے مبارک جگہ میں درخت کی طرف سے آواز دی گئی کہ اے موسیٰ بے شک میں اللہ ہوں پروردگار عالموں کا *

اور سورة اعراف میں یوں آیا ہی کہ - جب موسیٰ ہماری مقرر کی ہوئی جگہ میں آیا اور اُس کے پروردگار ربہ قال رب ارنی انظر الک

فَعَلَبُوا هٰنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَغِيرِينَ ﴿۱۱﴾

قال لن تراني ولاكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلي ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا - فلما افاق قال سببتانك تمت اليك وانا اول الموتى - ۷ سورة اعراف - ۱۳۹ - و ۱۴۰

اے اُس سے ظلم کیا تو موسیٰ نے کہا اے پروردگار اپنے نشوں مجھے دکھلا دے خدائے کہا کہ تو مجھے ندیکھوگا مگر اس پہاڑ کی طرف دیکھ بھر اگر تو! اپنی جگہ پر فزیم رہے تو نو متھکو بھی دیکھ لیا — بھر جب اُس کے پروردگار نے پہاڑ کے لئے تجلی کی تو اُس کو ٹکرے ٹکرے کو دیا اور گر پڑے موسیٰ بیہوش ہو کر — بھر جب ہوش آیا تو کہا کہ پاک ہی تو معافی مانگتا ہوں تجھ سے اور میں

پہلا ایمان والوں میں ہوں *

اگر اُن قصوں اور کہانیوں سے قطع نظر کی جاوے جو یہودیوں نے اسکی نسبت بنا لی ہیں اور اُنکی کتابوں میں مندرج ہیں اور جنکی یہودی کر کے ہمارے ہاں کے مفسروں نے اُنہی قصوں کو مختلف طرح پر اپنی تفسیروں میں بھر دیا ہی اور صرف قرآن مجید کی آیتوں پر غور کیا جاوے تو ان آیتوں سے مندرجہ ذیل امور پائے جاتے ہیں *

۱ — موسیٰ نے جو آگ دیکھی تھی حقیقت میں وہ آگ ہی تھی نہ خدا تھا اور نہ خدا کا نور اور نہ ہرے سبز درخت میں سے وہ آگ روشن ہوئی تھی اور درخت نہیں جلتا تھا جیسا کہ لوگ خیال کرتے ہیں بلکہ صرف بات اسقدر تھی کہ درحقیقت حضرت موسیٰ نے پہاڑ کی جانب آگ جلتی ہوئی دیکھی — رستہ پر آگ جلانا پرانی قوموں کا دستور تھا۔ رات کا وقت اور موسم سردی کا تھا اور جنگل میں حضرت موسیٰ رستہ بھی بھول گئے تھے اُنہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم تھرو میں وہاں جاتا ہوں یا وہاں کوئی شخص رسد بتائے والا مل جاوےگا — یا میں تمہارے لیئے وہاں سے کوئی جلتی ہوئی لکڑی لے آؤں گا جس سے تم تاپنا تاکہ سردی سے بچو *

یہ واقعہ کوہ سینا یا کوہ طور کے قریب موسیٰ پر گذرا تھا جبکہ وہ مدین سے اپنے گھر کے لوگوں کو لہکر مصر کو جاتے تھے — ہم نے سورة بقرہ کی تفسیر میں † اسبات کو کامل تحقیقات سے ثابت کر دیا ہی کہ طور سینا اُنہوں پہاڑ تھا اُس میں سے جو لو نکلی ہوگی اُسکو حضرت موسیٰ نے دیکھ کر یہ بات کہی کہ میں نے آگ دیکھی ہی وہاں سے کوئی خبر یا تھوڑی سی آگ لہکر آنا ہوں *

پھر اُس جگہ وہ مغلوب ہو گئے اور اُٹے پھرے ذلیل ہو کر ﴿۱۱۶﴾

۲۔ ان آیتوں سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جو آواز موسیٰ کو وہاں اُٹھی یا جو کلمہ خدا نے موسیٰ سے کیا اُسکو اُس آگ سے کچھ تعلق نہ تھا۔ سورۃ طہ اور سورۃ نمل میں بیان ہوا ہے کہ جب حضرت موسیٰ آگ کے پاس آئے تو اُنکو آواز دی گئی۔ نہ وہاں یہ بیان ہوا ہے کہ آگ نے آواز دی نہ یہ بیان ہوا ہے کہ آگ میں سے آواز اُٹھی بلکہ موجودیکہ آگ کا ذکر وہاں موجود ہے اور پھر نوحی صغہ معجول کا آیا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس آواز یا کلمہ کو آگ سے کچھ تعلق نہیں تھا۔ مثلاً ایک شخص دریا میں سے پانی پھرنے جاوے اور وہ کہے کہ جب میں دریا کے قریب پہونچا تو میں نے پکارنے کی آواز سنی۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ خواہ نضوۃ دریا میں سے وہ آواز اُٹھی۔ اسی طرح جب حضرت موسیٰ آگ کے قریب پہونچے تو اُن کے کان میں آواز اُٹھی۔ پس اس بات کا قرار دینا کہ وہ آواز آگ میں سے اُٹھی تھی کئی طرح قرآن مجید سے نہیں پایا جاتا *

۳۔ سورۃ قصص میں بیان ہوا ہے کہ مبارک جنگل کے نذرۃ سے ایک درخت کی طرف سے وہ آواز اُٹھی تھی اور یہ آیت نص صریح اس بات کی ہے کہ آگ میں سے آواز نہیں اُٹھی تھی *

سورۃ قصص کی آیت میں آواز کا آنا من الشجرۃ بیان ہوا ہے لفظ من سے خاص درخت میں سے آواز کا آنا نہیں ثابت ہوتا کیونکہ اس آیت میں خود خدا نے جانب کے معنی کی تصریح کر دی ہے جہاں فرمایا ہے من جانب الطور۔ اور اُسی تصریح پر من شاطی الواد الایمن۔ ای من جانب الشاطی والواد الایمن۔ من الشجرۃ ای من جانب الشجرۃ معجول کیا جانا ہے۔ اور یہ خیال کرنا کہ یہ شجر وہ شجر تھا جس میں آگ روشن ہوئی تھی اور درخت سبز کا سبز تھا اور نہیں جلتا تھا اور حضرت موسیٰ نے اسی سبز درخت میں آگ دیکھی تھی یہودیوں کی کتابوں کی مہانیاں اور بے ثبوت قصہ ہیں قرآن مجید سے مطاق ثابت نہیں ہے۔ سورۃ یس میں جو آیا ہے کہ من الشجر الاخضر نارا۔ اُسکو حضرت موسیٰ کے قصہ سے کچھ بھی تعلق نہیں ہے *

۱۔ تجلی للجدل کی نسبت بہت تہری گفتگو کرنی ہے حضرت موسیٰ نے یہ کہا۔ رب ارني انظر اليك۔ اسکی تفصیل سورۃ یقہ میں بیان ہو چکی ہے † کہ کس حالت

وَالْقِيَّ السَّحَرَةُ سَجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۷﴾

مذکور میں حضرت موسیٰ نے یہ ناممکن خواہش خدا سے کی تھی اُسکا جواب خدا کی طرف سے بھیج دیا۔ لیکن قرآنی - کے اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ مگر جو کہ خدا کا وجود اُسکی تمام متناقضات سے اور خصوصاً ایسی مخلوق سے جو لوگوں کی آنکھ میں زیادہ تر عجیب ہیں ثابت ہوتا ہی اس لئے خدا نے حضرت موسیٰ کو اُس عجیب مخلوق کی طرف متوجہ کیا جو اُنکے فریب موجود تھی اور جس سے خدا کی شان و قدرت ظاہر ہوتی تھی۔ یعنی اُس آتشوں پہاڑ کی طرف جو روشن ہونا شروع ہوا تھا اور جسکی لو کو حضرت موسیٰ دیکھ کر آگ لئے دڑتے تھے مگر جب وہ پہاڑ بھڑکا اور گر جا اور اُسکے پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اڑتے تو حضرت موسیٰ غش کھا کر گرے۔ پھر جب ہوش ہوا تو اُس سوال سے توبہ کی اور کہا انا اول المؤمنین *

تجلی خدا کی اُسکی تمام مخلوق میں موجود ہی جیسا کہ ہم نے سورۃ بقرہ میں بیان کیا ہے + پس - فلما تجلی ربہ للجبل - کے معنی یہ ہیں کہ - فلما ظہر شان ربہ وکمال قدرتہ علی الجبل استرہب موسیٰ و خرصعقا *

سورۃ اعراف - بیان کثابت فی الالواح

یہ لوحوں پتھر کی تختیاں تھیں جن پر وہ احکام کھدے ہوئے تھے جو بنی اسرائیل کے لئے خدا نے دیئے تھے تو ریت میں ایک جگہ لکھا ہے کہ جب خدا نے موسیٰ کو سب احکام بتا دیئے تو موسیٰ نے اُن تمام حکموں کو جو خدا نے دیئے تھے لکھ لیا۔ (سفر خروج باب ۲۴ ورس ۴) اس سے اس قدر ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کو لکھنا آتا تھا۔ دوسری جگہ لکھا ہے کہ - خدا نے موسیٰ سے کہا کہ میرے پاس پہاڑ پر آ تاکہ پتھر کی لوحوں اور توریت اور احکام جو میں نے لکھے ہیں تجھکو دوں تاکہ بنی اسرائیل کو تعلیم کرے (سفر خروج باب ۲۴ ورس ۱۲) اور ایک اور مقام پر لکھا ہے کہ - جب خدا موسیٰ سے بات چیت کر چکا تو لوحوں شہادت کی یعنی پتھر کی لوحوں

قال یا موسیٰ انی اصطفتک علی الناس بوسلاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک و کن من الشاکرین و کتبنا له فی الالواح من کل شئی موعظۃ و تفصیلاً لکل شئی فخذها بقوة و أمر قومک یاخذوا باحسبھا سائر یکم دار الفاسقین -

سورۃ اعراف - ۴۱ و ۴۲
و لما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا قال یسما خلفتمونی من بعدی اعجلتم امر ربکم و

اور گرا دیئے گئے ساحر سجدہ کرتے ہوئے (۱۷) بولے کہ ہم ایمان لائے عالموں کے پروردگار پر (۱۸)

القی الاواح واخذ براس اخيه
يعجروه اليه - ولما سكت عن
موسى الغضب اخذ الاواح وفي
نسختها هدى ورحمة للذين هم
لربهم يرهبون - ۷ - سورة
الاعراف - ۱۲۹ - ۱۵۳ -

جو خدا کی انگلی سے لکھی ہوئی تھیں موسیٰ کو سپرد
تھیں - (سفر خروج باب ۳۱ ورس ۱۸) - اور ایک
جگہ یہ لکھا ہی کہ - چالیس دن رات پہاڑ پر رہنے کے
بعد خدا نے دو پتھر کی لوحیں جو خدا کی انگلی سے لکھی
گئی تھیں موسیٰ کو دیں اور جو کچھ خدا نے پہاڑ میں
بنی اسرائیل کے سرداروں سے آگ کے بیج میں سے کہا تھا

لکھا گيا تھا - (سفر توریۃ مثنیٰ باب نہم ورس ۱ + ۱۱) بعد اس کے جب حضرت موسیٰ
اُن لوحوں کو لے کر آئے اور ہارون پر ختم کی ہوئی حالت میں اُنکو پہنچا دیا اور وہ ثروت
گنیں تو خدا نے موسیٰ کو حکم دیا کہ — اپنے لیئے پتھر کی دو لوحوں پہلی لوحوں کی ہوابر
بناوے اور ہرے پاس پہاڑ میں لی آ اور اُنکے لیئے لکڑی کا ایک صندوق بنا — جو کلمات
کہ پہلی لوحوں پر لکھے ہوئے تھے وہ میں پتھر اُن لوحوں پر لکھ دوں گا - موسیٰ نے ایسا ہی
کیا اور خدا نے پہلی تحریر کے مواظق اُن دس کلموں کو جو خدا نے بنی اسرائیل سے پہاڑ
پر آگ کے بیج میں سے کہے تھے لکھ دیئے اور لوحوں موسیٰ کو دیدیں موسیٰ نے احتیاط سے اُنکو
صندوق میں رکھ چھوڑا - (سفر توریۃ مثنیٰ باب ۲ + ورس ۱ لغایت ۵) - یہ بات
ہر کوئی تسلیم کرتا ہی کہ خدا کی شان اور اُسکے تنزہ سے بعید ہی کہ وہ خود اپنے ہاتھ یا اپنی
انگلی سے مثل ایک سنگتراش کے پتھر پر عبارت کندہ کرے یہودی اور عیسائی اور وہ تمام
لوگ بھی جو ایسے واقعات کو ہمیشہ ایک عجیب و غریب میں ظاہر کرنا چاہتے ہیں ان
لفظوں کے جو توریث میں ہیں ظاہری معنی یہیں لیتے بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان لفظوں
سے بہہ مراد ہی کہ خدا کی قدرت سے وہ کلمات اُسپر کھد گئے تھے - تمام حالت سے اور اُس
طرز بیان سے جو توریث میں آیا ہی بخوبی پایا جاتا ہی کہ وہ لوحیں خود حضرت موسیٰ نے
بنائی تھیں اور جو احکام خدا نے اُنکو دیئے تھے وہ خود حضرت موسیٰ نے اُنپر کندہ کئے تھے *

ہمارے علماء مفسرین نے اسبات پر بحث کی ہی کہ وہ لوحوں کس چیز کی تھیں
اور کے تھیں بعضوں نے کہا دس تھیں بعضوں نے کہا سات تھیں کسی نے کہا زمرہ کی تھیں
وقال وهب كانت من صخرة
صالحه لله لموسى عليه السلام
(تفسیر کبیر)
تھیں اور وہب کا قول ہی کہ وہ سخت پتھر کی تھیں

۱۱۹ رُبِ مُوسَىٰ وَ هَارُونَ

اُنکو خدا نے موسیٰ کے لئے نوم کر دیا تھا •

بہر حال وہ لوحوں کسی چیز کی ہیں وہ چلداں بحث کے قابل نہیں ہی جو امر بحث طلب ہی وہ یہہ ہی کہ اُن پر لکھا دس نے تھا ہمارے علماء نے درحقیقت اس میں سکوت اختیار کیا ہی اگرچہ بعضوں کا قول ہی کہ جبرائیل نے لکھا تھا مگر تفسیر دہر میں قول فیصل یہہ لکھا ہی کہ آیت کے لفظوں سے کتابت فی الالواح کی کیفیت معلوم نہیں ہوتی پس اگر اور کسی قوی دلیل سے اُس کی کیفیت معلوم نہو تو سکوت کرنا چاہئے •

واما کیفیت الکتابۃ فقال ابن جریر نقیہا جبرئیل بالقلم الذی کتب بہ الذکر واستمد من نہر النور واعلم انہ لیس فی لفظ الایۃ ما یدل علی کھنیۃ تلك الالواح وعلی کھنیۃ تلك الکتابۃ فان ثبت ذلک التفصیل بدلیل مفصل قوی وجب القول بہ والا وجب السکوت عنہ (تفسیر کدھر)

میں یہہ بات کہنی چاہتا ہوں کہ آیت کے لفظوں سے یہہ بات یقینی معلوم ہوتی ہی کہ خدا تعالیٰ اُن لوحوں کا کاتب نہ تھا کہونکہ تمام قرآن مجید میں لفظ ”کتبنا“ کا جہاں آیا ہی اُس سے خدا کی نسبت فعل کتابت کی مراد نہیں لیکن مقرر کرنے فرض کرنے کے معنی لئے گئے ہیں چنانچہ ”کتبنا علیہم“ کے ہو چکے سب علماء نے یہی معنی قرار دیئے ہیں ”علی“ اور ”لہ“ جو کتابت کے صلہ میں آنا ہی اُس سے کچھ تغیر معنی میں نہیں ہوتا — بلکہ ”فی“ کے صلہ میں آنے سے بھی کچھ تغیر واقع نہیں ہوتا چنانچہ سورۃ انبہاء کی ایکسو پانچویں آیت میں یہہ الفاظ آئے ہیں ”ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادي الصالحون“ یہہ بات ظاہر ہی کہ زبور کا لکھنا یعنی فعل کتابت کسی نے بھی خدا کی طرف منسوب نہیں کیا پس اس کے معنی یہی ہیں کہ ”فرضا فی الزبور“ پس قرآن مجید کی کوئی آیت اسبات پر اشارہ بھی نہیں کرتی کہ اُن لوحوں کا کاتب خدا تھا — بلکہ جس طرح خدا تعالیٰ کبھی بندوں کے اور اشیاء کے بعض افعال کو اپنی طرف نسبت کرتا ہی اس طرح بھی فعل کتابت الواح کا خدا نے اپنی طرف منسوب نہیں کیا •

اب رہی یہہ بات کہ پھر اُن پر کس نے لکھا تھا حضرت موسیٰ کے سوا وہاں اور کوئی لکھنے والا نہ تھا — وہب نے جو یہہ کہا ہی کہ وہ سخت پتھر کی لوحوں تھیں خدا نے موسیٰ کے لئے اُنکو نرم کر دیا تھا — اس سے صاف پتایا جاتا ہی کہ وہب کے نزدیک بھی حضرت موسیٰ ہی اُنکے لکھنے والے تھے •

موسیٰ و ہارون کے پروردگار پر (۱۱۹)

حضرت موسیٰ ایک مہینہ میں واپس آئے کا اقرار کر کے پہاڑ پر گئے تھے اُنکو جو مہینہ ہوہر عبادت میں مشغول رہنے کا حکم ہوا وہ اُسکو عہد عطاے احکام سمجھے حالانکہ احکام اُسکے بعد ملتے کو تھے چنانچہ دس روز میں وہ احکام ملے یا اُنکے کہونے میں دس دن لگ گئے غرضکہ چالیس دن رات ہو گئے خدا نے جو احکام اُنکو وحی سے بتائے تھے اُنہوں نے چاہا کہ اُنکو پتھر کی لوحوں میں کندہ کر لیں اور بھی اسرائیل کو جاکر دکھائیں — وعدہ ہے دس دن زبکہ لگ جانے سے بھی اسرائیل کو اُن کے واپس آنے کی توقع جاتی رہی اور اُنہوں نے اپنے لیئے بطور دیوتا کے بچھڑا بنا لیا اور اُسکی پوجا کرنے لگے *

چہار دھم — اتخاذ عجیل

بچھڑا بنانے کا کچھہہ مختصر سا ذکر ہم نے سورۃ بقرہ کی تفسیر میں لکھا ہی مگر اس مقام پر اُسکے متعلق خاص باتوں سے بحث کرنی چاہتے ہیں

اور اول اُن آیتوں کو لکھتے ہیں جنسے وہ بحث متعلق ہی *
خدا نے سورۃ اعراف میں فرمایا ہی — اور بنایا مہسنی کی قوم نے موسیٰ کے پہاڑ پر جانے کے بعد اُنکے گھنوں سے بچھڑا مجسم کہ اُس کے لیئے آواز تھی یعنی اُس میں سے آواز بھی نکلتی تھی *

اور سورۃ طہ میں فرمایا ہی کہ — اے موسیٰ کیا چیز تجھکو تیری قوم سے چھڑا کر نیسی جلدی لی آئی — موسیٰ نے کہا کہ وہ لوگ میری بیوردی پر ہیں اور میں جلد چلا آیا تیرے پاس ناکہ تو راضی ہو — خدا نے کہا کہ بے شک میں نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آفت میں ڈالا ہی اور سامری نے اُسکو گمراہ کیا ہی — یہ، لوٹ آیا موسیٰ اپنی قوم کے پاس غصہ میں بہرا ہوا غمگین — کہا اے میری قوم کے لوگوں کیا تمہارے پروردگار نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا — کہا تم پر لنبی مدت گذر گئی یا تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے غضب نازل ہو یہو تم نے میرے وعدہ کے برخلاف کیا — اُنہوں نے کہا کہ ہم نے

واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلوم عجلا جسدالہ حوار
الم یروا انہ لایکلمہم ولا یدہیہم
سبلا - ۷ - سورۃ اعراف - ۱۲۶
وما اعتجاک عن تمک یا موسیٰ
قال ہم اولاد علی اثوی وعجلت
الیک رب لنرضی قال فانا قد
فتنا قومک من بعدک واضلہم
السامری فرجع موسیٰ الی قومہ
غضبان اسفا قال یا قوم الم یعد
کم ربکم وعدا حسنا افضال علیکم
العہد ام اردتم ان یحیل علیکم
غضب من ربکم فاخلقتم موعدی
قالوا ما اخلقنا موعدک بملکنا
ولنا حملنا اوزارنا من زینۃ القوم
فقد فناہا فکذلک القی السامری
فاخرج لہم عجلا جسدالہ حوار
فقارہذا الہکم والہ موسیٰ ففسی
انلا یرون الا یرجع الہم قولا ولا

قَالَ فِرْعَوْنُ اَمَنْتُمْ بِهٖ قَبْلَ اَنْ اَدِنَ لَكُمْ

اپنے اختہار سے توہرے وعدہ کے برخلاف نہیں کیا ولہکن ہم سے فرعون کی قوم کے گھنوں کا بوجھ اونہوایا گھا پھر ہم نے اُسکو پھینک دیا اور اسطرح سامری نے ڈال دیا (آگ میں) پھر اُس نے اُنکے لیئے ایک بچہڑا نکالا مجسم کہ اُسکے لیئے آواز تھی یعنی اُس میں سے آواز بھی نکلتی تھی — پھر اُن لوگوں نے کہا کہ یہہ تمہارا پروردگار اور موسیٰ کا پروردگار ہی پھر موسیٰ بھول گیا ہی — کہا اُنہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ پھر کر اُنکی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ اُسکے اختیار میں اُنکے لیئے ضرر پہنچانا ہی نہ فائدہ — بے شک اس سے پہلے ہارون نے اُن سے کہا تھا کہ اے میری قوم تم اُسکے سبب سے آفت میں پڑے ہو اور بے شک تمہارا پروردگار خدا اے مہربان ہی پھر تم میری پیروی کرو اور میرے حکم کو بچا لاؤ اُنہوں نے کہا کہ ہم تو اسیکے گرد ہفتھے رہینگے جب تک پھر ہمارے پاس موسیٰ آوے — جب موسیٰ

یملک لهم ضلًا ولا نفعًا واقده قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فنتقم به وان ربكم الرحمن فانبعثوني واطيعوا امري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى قال يا هارون ما منعك ان رايتهم ضلوا الا تتبعن افصمت امري قال يا مقوم لاناخذ بلحظني ولا يراسي اني خشيت ان تقول صرت بن بني اسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بعالم ببصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي - سورة طه ۸۵ لغایت ۹۶ —

اُئے تو اُنہوں نے کہا اے ہارون کس چیز نے تجھکو اسبات سے روکا کہ جب تو نے اُنکو گمراہی میں دیکھا تو تو میری پیروی کرے کیا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی — ہارون نے کہا اے میرے ماں جائے (بھائی) تم میری قازہی اور میرے سبکے بال مت پگڑو بے شک میں اسبات سے ڈرا کہ تم یہہ نہ کہو تو نے تفرقہ ڈال دیا بنی اسرائیل میں اور میری بات کو فکاء نہ رکھا — موسیٰ نے کہا اے سامری تمہارا حال ہی اُس نے کہا کہ مجھے ایسی بات سوچھی جو کسیکو وہ نہ سوچھی تھی پھر میں نے رسول کے نقش قدم سے (یعنی حضرت موسیٰ کے نقش قدم سے جبکہ وہ پہاڑ کو جاتے تھے) مٹی کی مٹی بھر لی پھر اُسکو بچھڑے میں میں نے ڈال دیا اور اس طرح میرے نفس نے مجھکو دھوکا دیا *

قرآن کے لفظ ہم نے اس مقام پر لکھے ہیں اور اُنکا مطلب یہی جو صاف صاف قرآن کے لفظوں سے نکلتا ہی لکھ دیا یا اب ہمارے تجزیب پرست مفسروں نے اُسپر لغو و بہودہ قصوں پر قصی باندہ دیئے ہیں — پہلے تو یہہ قرار دیا کہ اُس بچھڑے میں اسی طرح کی آواز نہی جس طرح کہ سچ سچ کی اور خدا کی پھدا کی ہوئی بچھڑے میں آواز ہوتی ہی —

فرعون نے کہا کہ تم ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمکو اجازت دوں

پھر ضرور ہوا اُسکا کوئی سبب بھی قرار دیں اسلمتہ " الرسول " کے لفظ سے تو جبرئیل مراد لہئے — " بصرت " سے یہہ معنی لہئے کہ سامری نے جبرئیل کو دیکھا تھا اور آڑر کسی نے نہیں دیکھا تھا اور وہ کہاں اُسوقت جبکہ بحر احمر سے بنی اسرائیل گذر رہے تھے اور فرعون تعاقب میں تھا اور فرعون کے لشکر اور بنی اسرائیل کے لشکر کے درمیان میں جبرئیل آگئے تھے اُسوقت سامری نے اُنکو دیکھا اور پہچان لیا اور نہایت نور اندیشی سے اُنکی یا اُنکے گھوڑے کے (کھونکے بعض مفسرین کے نزدیک اُسوقت جبرئیل گھوڑے پر چڑھے ہوئے تھے) پاؤں تلے کی مٹی اڑھالی کہ کسوقت کام آدیکے اور یہاں اُسکو کام میں لایا اور بچھڑے کے منہ میں دال دی وہ سیج سیج کے خدا کے پھدا کئے ہوئے بچھڑے کی مانند بولنے لگا *

ان خرافات و لغویات کا کچھہ تھکانا ہی تھسے جبرئیل وہ کہاں تھے کجا سمندر کہاں کی بات کہانی لی درجے سمندر میں جبرئیل کا آنا کوسا اُنکا گھوڑے پر سوار ہونا کوسا اللہ کے رسول یعنی موسیٰ وہاں موجود تھے جنکی طرف صاف اشارہ ہی ہمارے مفسرین خدا اُنکو بخشی اُنکو چھوڑ کر سمندر میں جا ڈرے *

ایک لفظ بھی قرآن مجید کا اسبات پر دلالت نہیں کرتا کہ اُس بچھڑے میں سیج سیج کی اور خدا کے پھدا کئے ہوئے بچھڑے کی مانند آواز تھی بلکہ صاف ظاہر ہوتا ہی کہ سامری نے اُس بچھڑے کو اس طرح بلایا تھا کہ اُس میں سے آواز بھی نکلتی تھی ہزاروں جانور اب بھی کاریگر اس طرح سے بگاتے ہوں کہ وہ آرتے ہوں ہلتے ہوں حرکت کرتے ہوں بولتے ہوں — سامری نے بھی اُس بچھڑے کو ایسی کاریگری سے بلایا تھا کہ اُس میں سے آواز بھی نکلتی تھی سوڈھے مطلب کو تیرھا کرنا ہمارے مفسروں کی عجایب پوستی اور یہودیوں کی تقلید کے سوا کچھہ نہیں ہی مذہب اسلام اور خدا کا کلام یعنی قرآن مجید ان سب لغویات سے پاک ہی *

یہی قول معتزلی عالموں کا بھی ہی چفانچہ تفسور کبیر میں لکھا ہی کہ — اکثر وقال اکثر المفسرین من المعتزلة انه كان قد جعل ذاك العجل مجوفاً و وضع في جوفه الانابيب و يظهر منه صوت مخصوص يشبه خوار العجل وقال اخرون انه جعل ذاك التمثال اجوف وجعل

معتزلی مفسروں کا یہ قول ہی کہ سامری نے وہ بچھڑا اندر سے کھوکھلا بنایا تھا اور اُس کے اندر نلیاں لگائی تھیں اُن سے آواز بچھڑے کی آواز کے مشابہ نکلتی تھی اور آڑر مفسروں نے یہہ کہا کہ وہ مورت کھوکھلی تھی اور جہاں وہ بچھڑا کھڑا کھا کھا تھا اُس کے نیچے ایک ایسا مقام تھا

اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَّكْرُ ثَمُوَةٍ فِی الْمَدِیْنَةِ

جہاں ایک شخص کھڑا ہو کر اُس مہن پہنکھنکھا اور لوگ اُس کو نہیں جانتے تھے اُس کے ہوت مہن سے بچھڑے کی آواز کی مانند آواز سنتے تھے — اُس قول کے قایل نے کہا کہ اب بھی لوگ اُن مورتوں مہن جن مہن پائی کے قرارے چھڑتے معلوم ہوتے ہیں اور اسی قسم کی چھڑیں معلوم ہوتی ہیں ایسا ہی کرتے ہیں — پس اسی طرح اُس بچھڑے کی مورت سے آواز نکالی تھی پھر لوگوں کو بنایا کہ یہ بچھڑا اُن کا خدا اور موسیٰ کا خدا ہی *
تفسیر مجمع البیان مہن لکھا ہی کہ جبائی نے بچھڑے کی آواز کی نسبت بیان کیا ہی کہ سامری نے بچھڑا بغابا اُس کو اندر سے خالی رکھا اُس مہن ہوا جاتی تھی پھر اُس سے بچھڑے کی آواز کی مانند آواز نکلتی تھی اور اُس نے لوگوں سے اُس کی پوجا کرنے کو کہا اُن لوگوں نے مان لیا اور اُس کی پوجا کی *

اور اسی تفسیر مہن زجاج اور جبائی اور بلخی کا قول ہی کہ سامری نے بچھڑے مہن ہوا کے پھر دینے سے فریب کہا تھا جس طرح اس قسم کی چھڑیں دھوکا دینے نے لہئے مان لیا اور اُس کی پوجا کی *

بناں صرف اس قدر ہی کہ مصر میں رہنے سے بنی اسرائیل کے دل میں بت پرستی کا خہال جما ہوا تھا وہ چاہتے تھے کہ اُنکے لہئے کوئی دیوتا بنایا جاوے حضرت موسیٰ سے بھی اُنہوں نے چاہا تھا کہ اُنکے لہئے ایک دیوتا بنائیں اُنہوں نے اُنکو دھمکا دیا جب وہ پہاڑ پر چلے گئے تو حضرت ہارون کا اُنکا خوف اُنکو نہ تھا اُنکے منع کرنے سے اُنہوں نے نمائا — مصر مہن ایک دیوتا تھا جسکا نام ”نپوس“ تھا اور اُسکی صورت بچھڑے کھسی تھی اُسی صورت کا اُنہوں نے بچھڑا بنایا اور بنائے والے نے اُس مہن ایسی تر کھب رکھی کہ اُس تر کھب سے بچھڑے مہن آواز نکلتی تھی اور لوگوں کو دھوکا دینے کے لہئے حضرت موسیٰ کے پاؤں تلے کی مٹی حقیقتاً یا صرف دھوکا دینے کو اُس مٹی کو حضرت موسیٰ کے پاؤں تلے

تحتہ فی الموضع الذی نصب فیہ العجل من یغض فیہ من حیث لا یשמع بہ الناس قسموا الصوت من جوفہ كالخوار — قال صاحب هذا القول والناس قد يفعلون ان فی هذه التصاویر الذی یجرون وہما الماء علی سہل الفوارات و ما یسبہ دلك فہذا الطريق و عہدۃ اظہر الصوت من ذلک المنال ثم النی الی الناس ان هذه العجل الہیم والہ موسیٰ (تفسیر کبیر جلد ۳ صفحہ ۳۰۱)

قارل الخوار علی ان السامری صاغ عجلا وجعل فیہ خروقا یدخلہ الریح فہخرج منها صوت كالخوار و دعاهم الی عبادتہ فاجابوہ و عبدوہ — عن الجبائی وقیل انه احتال بادخال الریح کما یعمل هذه الآلات التی تصوت بالبحول عن الزجاج والجبائی والبلخی (تفسیر مجمع البیان)

بے شک یہ ایک مگر ہی کہ تم نے کہا ہی اس شہر میں

کی مٹی بیان کر کے بچھڑے میں ڈال دی — خرد قرآن مجید میں سامری کا قول مفعول ہی کہ — کذا لک سولت لی ندسی — یعنی اس طرح اُسکے نفس نے دھوٹا دیا *
اس مقام پر قابل غور یہ بحث ہی کہ بچھڑا بگائے والا کون تھا توریت میں لکھا ہی کہ خود حضرت ہارون بچھڑا بگائے والے تھے اور خود اُنہوں نے ہی بچھڑے کی پوستش کروائی — مگر جب ہم خود توریت کے • صامہوں پر خیال کرتے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہی کہ خدا نے ہارون کو ہی برکت دی تھی اور تمام احکام جو خدا نے موسیٰ کو دیئے تھے اُنکی حضرت ہارون ہی تعمیل کرتے تھے بلکہ حضرت موسیٰ تو صرف نام ہی کے تھے خدا کے تمام احکام بذریعہ حضرت ہارون پورے ہوتے تھے تو ہم اسباب کو کہ حضرت ہارون اُس بچھڑے کے بگائے والے اور بت پوستی کی اجازت دینے والے تھے جیسا کہ توریت میں لکھا ہی صحیح تسلیم نہیں کر سکتے — یہ بات ممکن ہی کہ یہ بچھڑا اُس زمانہ میں بنایا گیا جبکہ حضرت موسیٰ پہاڑ پر تھے اور حضرت ہارون کو تمام بنی اسرائیل پر سردار کر گئے تھے اور اُنکے عہد سرداری میں یہ بچھڑا بنا اسلئے حضرت ہارون کی طرف منسوب کیا گیا — مگر یہ بات کہ خود حضرت ہارون اُسکے بگائے والے تھے کسی طرح صحیح منظور نہیں ہو سکتی *

قرآن مجید نے صاف صاف بتا دیا کہ حضرت ہارون نہیں بلکہ سامری اُسکا بگائے والا تھا — ہمارے مفسرین کی جیسی بات ہی کہ تفسیروں میں رطب و یابس صحیح و غلط روایتیں بھر دیتے ہیں اسی طرح سامری کی نسبت بھی روایتیں بھر دی ہیں جن میں سے بعض میں کچھ اصلیت بھی ہی مگر ٹھیک طور پر بیان نہیں تھیں — اور بعضوں نے نہایت غلطی سے سامری خاص نام بگائے والو کا سمجھا ہی جو صریح غلط ہی • عیسائی علماء نے یہ بات چاہی ہی کہ قرآن مجید کی غلطی ثابت کریں مسٹر سلوڈن نے کہا کہ در اصل ہارون اور سامری ایک ہی شخص ہی نعوذ باللہ آنحضرت صائم نے غلطی سے اُنکو دو سمجھا ہی — سمر یا شامر عبری لفظ ہی اور اُسکے معنی • محافظ کے ہیں اور جبکہ موسیٰ پہاڑ پر گئے تھے تو ہارون بنی اسرائیل کے محافظ ہوئے تھے اور اسلئے دھی شامر تھے *

مگر مسٹر سلوڈن کا یہ قیاس محض غلط ہی اسلئے کہ اگر یہ لفظ قرآن مجید میں اخذ کیا جاتا تو اُسکے ساتھ یاے نسبت کسی طرح نہیں آکتی تھی — اور اگر وہ علم

لَتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿۱۲﴾

یعنی خاص شخص کا نام متصور ہوتا تو اس پر الف لام نہیں آسکتا تھا حالانکہ قرآن مجید میں یسے نسبت اور الف لام دونوں موجود ہیں یعنی ”السامری“ آیا ہی پس یہ دونوں خیال محض غلط ہیں *

صحیح امر جسکو ہمارے مفسرین نے بھی بیان کیا ہی یہ ہی کہ بچھڑے کا بنانے والا سمارتن والوں کا ایک شخص تھا جسکا نام بیان نہیں ہوا پس ”السامری“ کے معنی یہ ہیں کہ ”رجل من الذین هم السامرة“ مستر سہل نے اس پر یہ اعتراض کیا ہی کہ اُس زمانہ میں سمارتن قوم موجود نہ تھی بلکہ اُسکے بہت زمانہ بعد وہ قوم بنی تھی *

مگر اس اعتراض میں بھی غلطی ہی قرآن مجید کے الفاظ سے اُس قوم کا اسوقت یہی نام ہونا لازم نہیں آتا — بقی اسرائیل کے بارہ سبط تھے اور سب ایک سلطنت کے ماتحت تھے مگر جب ”ربیعہام“ حضرت سلیمانؑ کا بیٹا بادشاہ ہوا تو بقی اسرائیل کے دس سبط نے اُس سے بغاوت کی ”یاربعام“ پسر نبط کو اپنا بادشاہ بنایا اُس نے اپنے ملک میں بمقام بہت ایل اور دان کے سونہ کے بچھڑے بنائے (دیکھو اول سلاطین باب ۱۲ ورس ۲۸ و ۲۹) اور اُنکی پرستش شروع کی — جبکہ ”عمری“ اُن لوگوں پر بادشاہ ہوا تو اُس نے کوہ شومرون کو اُسکے مالک سے جسکا نام ”شمر“ تھا خرید لیا اور وہاں شہر بنایا جو دارالخلافت ہو گیا (دیکھو اول سلاطین باب ۱۶ ورس ۲۳ لغایت ۲۵) اور اُسی سبب سے وہ لوگ سمارتن یا شامری یا سامری مشہور ہوئے اور وہ قوم جس میں کے شخص نے بقی اسرائیل کے لئے بچھڑا بنایا تھا قرآن مجید کے بہت پہلے سے سامری کے نام سے کہلاتی تھی — قرآن مجید میں السامری کہنے سے صرف یہ اشارہ ہی کہ اُسکا بنانے والا اُس قوم میں سے تھا جنہوں نے آخر کار یاربعام کی اطاعت کر کے سونے کے بچھڑوں کی پرستش کی تھی اور جو لوگ سامری یعنی سمارتن کے لقب سے مشہور ہیں *

جو لوگ کہ توریت کے اُن مقامات کو جو قرآن مجید کے بیان کے مخالف ہیں قرآن مجید کی غلطی ثابت کرنے کو پھس کرتے ہیں اُنکو ایسی جرأت کرنے سے پہلے توریت کے تمام مضامین مندرجہ کی صحت ثابت کرنی چاہئے — اور اُنکو اسبات کا بھولنا نہیں چاہئے کہ اب تک یہ بھی تحقیق نہیں ہوا ہی کہ موجودہ توریت کس نے لکھی اور کب لکھی گئی خود توریت سے ثابت ہوتا ہی کہ اُسکے مضامین یاد سے اور کچھ تجزیروں سے اخذ کئے گئے ہیں اور بہت سی باتیں جو اُس زمانہ میں جبکہ وہ لکھی گئی یہودیوں میں

تاکہ اُس میں سے نکال دو اُس کے رہنے والوں کو پھر جلد تم جان لو گے ﴿۱۱۰﴾

مشہور یا مروج تھوں وہ بھی اُس میں داخل کی گئی ہیں اور جو مضامین اُس میں داخل ہیں وہ ایسے افسانہ آمیز ہیں کہ جب تک اُن انسانوں کو علیحدہ نکلا جاوے اصل واقعہ پر بھی کسی طرح یقین نہیں ہو سکتا۔ بیشپ نیٹال نے جو کچھ اُسکی نسبت لکھا ہے اُسکو بھی بھولنا نہیں چاہیئے بس یہ امر کہ کئی واقعہ جو توریت کے برخلاف ہو وہ صحیح نہیں ہی اُسکو کئی ذی عقل تسلیم نہیں کر سکتا۔ بلاشبہ توریت میں احکام الہی ہیں مندرج ہیں اور وہ ”فویا ہدی ونور“ کہنے کے مستحق ہیں اور تاریخی واقعات بھی ہیں جو غلطی سے پاک نہیں *

پانز دھم — ستر آدمیوں کا منتخب کرنا

قرآن مجید میں ایک جگہ یہ بیان ہوا ہے کہ موسیٰ کی قوم نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیکے جب تک کہ ہم کھلم کھلا خدا کو مدیکہ لیں اور سورۃ اعراف میں فرمایا ہے کہ موسیٰ نے ستر آدمیوں کو خدا کے وعدہ کی جگہ لیجائے کے لئے منتخب کیا *

وَاذْ تَلَّمْنَا يَا مُوسٰى لَنْ نُوَدِّعَكَ اِلَّا بِالْمُجْرَمَةِ فَاخْذْهَا الصَّاعِقَةُ وَانْتُمْ تَنْظُرُونَ - سورۃ بقرہ آیت ۵۲

واختار موسیٰ قومہ سبعین رجلاً لمیفاتنا - سورۃ اعراف آیت ۱۵۲

”رب ارني انظر اليك“ خدا نے جواب دیا تھا کہ ”لن تراني ولاكن انظر الى الجبل“ — بنی اسرائیل نے بھی حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہمیں خدا کو دکھاؤ حضرت موسیٰ پر یہ واقعہ خود گذر چکا تھا اور وہ جان چکے تھے کہ خدا کا دیکھنا محال ہی بلکہ صرف خدا کے وجود پر ایمان ہی خدا کا دیدار ہی — اور خدا کے وجود پر ایمان اُس کی عجائب مخلوقات پر غور و فکر کرنے اُس کے دیکھنے سے حاصل ہونا ہی — خدا نے حضرت موسیٰ کو بھی اُس عجیب ہیبت ناک آتشوں پہاڑ کی طرف خدا پر ایمان لانے کے لئے متوجہ کیا تھا اسی طرح حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل میں سے ستر آدمیوں کو خدا کی اُس قدرت کاملہ اور تجلی شان کے دیکھانے کو منتخب کیا تاکہ اُنکو بھی ایمان وجود باری عز اسمہ پر حاصل ہو *

خدا کا دیکھنا دنیا میں نہ ان آنکھوں سے ہو سکتا ہی اور نہ اُن آنکھوں سے جو دل کی آنکھوں کہلاتی ہیں اور نہ قیامت میں کوئی شخص خدا کو دیکھ سکتا ہی وہ بھجورن و بھجورن ہی کسی چیز و صورت میں آنے کے قابل ہی نہیں ہی پھر وہ کدو نکر دنیا میں یا

لَا قُطْعَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافِ

عقبی میں دکھائی دے سکنا ہی — بہت سے عابد و زاہد دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے ان آنکھوں سے دنیا ہی میں خدا کو دیکھا ہی — بہت سے کہتے ہیں کہ ان آنکھوں سے نہیں بلکہ دل کی آنکھوں سے دیکھا ہی — انہوں نے دیکھا دکھایا کچھ نہیں بلکہ خود انہی کا خیال یا ایقان ہی جو انہوں نے دیکھا ہوگا — عقبی میں بھی اگر خدا کا دیکھنا تسلیم کیا جاوے تو وہ بھی خدا کا دیکھنا نہ ہوگا بلکہ خود انہی کا ایقان انکو دکھائی دیکھا نہ خداے بوجھوں و بیچگونوں و بے مثل و بے نمون *

علمائے ظاہر جو اس مسئلہ کی حقیقت نہیں سمجھتے صرف لفظوں پر بحث کیا کرتے ہیں وہ اس مسئلہ کی حقیقت کے سمجھنے کے لائق ہی نہیں ہیں — ہاں علمائے ربانی جنہوں نے اپنے نفس پر اور انسان کے بوجھ پر غور کی ہی انکی سمجھ اس مسئلہ کی نسبت علمائے ظاہری کی سمجھ سے زیادہ اعتبار کے قابل ہی اور ان میں سے بھی بالخصوص انکے جو باوجود علم باطنی کے عام ظاہری میں بھی بہت بڑا درجہ کمال کا رکھتے تھے — اس مسئلہ کی تحقیق میں مرشدنا و مولانا عالم ربانی حضرت شیخ احمد سرہندی نقشبندی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ فرمایا ہی بتجسس اس مقام پر لکھا جاتا ہی *

حضرت ممدوح قدس سرہ نے جلد سوم مکتوب نودم میں جو مقام فقیر ہاشم کشمی لکھا ہی اور جس میں در باب کفہمت مشاہدہ تلب عرفا حق جل و علا کو سوال کیا گیا تھا اس طرح ارقام فرمایا ہی — “پرسودہ بودند کہ بعضی از محققان صوفیہ اثبات رویہ و مشاہدہ او تعالیٰ بدیدہ دل در دنیا مفرمایند کما قال الشیخ العارف فی کتابہ العوارف — موضع المشاہدہ بصرالقلب الخ و شیخ ابو اسحق کلابادی قدس سرہ کہ از قدماء این طایفہ علیہ است و از روسای ایشان در کتاب تعرف می آرد اجمعوا علی انه تعالیٰ لا یرى فی الدنیا بالابصار ولا بالقلوب الا من جهة الايقان توفیق مہان این دو تحقیق چہمست و رائے تو بر کدام و اجماع باوجود اختلاف بچہ معنوست بدان ارشدک اللہ تعالیٰ کہ مختار این فقیر در این مسئلہ قول صاحب تعرف است قدس سرہ و میداند کہ قلب را در این نشاء ازاں حضرت جل سلطانہ غیر از ایقان نصیہی نیست آن را رویتہ انکارند یا مشاہدہ و چوں قلب را رویتہ نبود ابصار را چہ بود کہ او درین نشاء در این معاملہ بیکار و معطل است غایۃ مافی الباب معنی ایقان کہ قلب را حاصل شدہ است در عالم مثال بصورت رویہ ظاہری شون و موقن بہ بصورت

بے شک میں گات ڈالونگا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں پر خلائی سے

مرئی چہ در عالم مثال ہر معنی را صورتیست مناسب و چون در عالم شہادت کمال یقین در روینہ است ان ایقان نیز بصورت روبرہ در مثال ظاہری گردند و چون ایقان بصورت روبرہ ظاہر شود متعلق آن کہ موقن بہ است ناچار بصورت مرئی آنجا ظاہر گردند و چون سالک انرا در مرآت مثال مشاہدہ می نماید از توسط مرآت ذائل گشتہ و صورت را حقیقت دانستہ می انگارد کہ حقیقت رویتہ اورا حاصل گشتہ است و مرئی پیدا آمدہ نمی داند کہ ان رویت صورت ایقان اوست و ان مرئی صورت موقن بہ او — این از اغلاط صوفیہ است و از تلبسات صور بحقائق — و ہمیں دید چون غالب می آید راز باطن بظاہر می ترارد سالک را در تو ہم می اندازد کہ رویت بصری نیز حاصل گشت و مطلوب از گوش بہ اغوش آمد نمودند کہ حصول این معنی چون در اصل کہ بصیرت است نیز مبہمی بر توہم و تلبس است نہ بصر کہ درین نشاء فرع او است چہ رسد و رویت اورا از کجا حاصل شود در رویت قلبی جم غفہ از صوفیہ در تو ہم افتادہ اند و حکم بوقوع ان کردہ و در رویت بصری مگر ناقصی ازین طائفہ در توہم و وقوع آن افتادہ باشد کہ مخالف اجماع اہل سنت و جماعت است شکر اللہ سعہم *

سوال موقن بہ را چون صورت در مثال پیدا شد لازم آمد کہ حق را سبحانہ انجا صورت بود *

جواب تجویز نمودہ اند کہ حق را سبحانہ ہر چند مثل نیست اما مثال است و روا داشتہ اند کہ در مثال بصورت ظہور فرماید چنانچہ صاحب فصوص قدس سورہ رویت اخروی را نیز بصورت جامعہ لطیفہ منالہ مقرر ساختہ است و تحقیق این جواب انست کہ انصورت موقن بہ صورت حق نیست سبحانہ در مثال بلکہ صورت مکشوف صاحب ایقان است کہ ایقان او بان تعلق گرفتہ است و آن مکشوف بعض وجوہ و اعتبارات ذات حق است سبحانہ نہ ذات حق جل و علا لہذا چون معاملہ عارف بذات مہرسد جل سلطانہ این قسم تخیلات پیدا نمی شود و ہرچ رویت و مرئی متخیل نمہرزد چہ ذات اقدس سبحانہ را در مثال صورتے کائن نیست تا انرا بصورت مرئی و نماید و ایقان انرا بصورت را نماید یا آنکہ گوئیم درعالم مثال صور معانی است نہ صورت ذات و چون عالم ہتمامہ مظاهر اسماء و صفات است و از ذاتیہ بہرہ ندارد چنانچہ تحقیق انرا در مواضع متعددہ نمودہ ایم پس ناچار ہتمامہ از قسم معانی باشد و در مثال انرا صورتے کائن بود و در کمالات و جزوی ہرجا

ثُمَّ لَأَصْلَبُكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٧﴾ قَالُوا أَنَا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿١٨﴾
 وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ
 عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَّنَا مُسْلِمِينَ ﴿١٩﴾ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ
 أَتَنْذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذُرْكُمُ الْأَهْلَكَ
 قَالَ سَنَقْتَلُنَّ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ
 قَاهِرُونَ ﴿٢٠﴾ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ
 الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٢١﴾

صفت و شان است که قهام بذات دارد از قبیل معانی است که اگر انرا در مثال صورتی بود ولو
 بالنقص گنجایش دارد اما ذات اورا سبحانه حاشا که در مرتبه از مراتب صورت بود چه صورت
 مسنلزم تحدید و تنقید است در هر مرتبه که باشد مجوز نیست مراتب همه که مخلوق
 اویند سبحانه کجا گنجایش دارند که خالق را محدود و مقید سازند هر که تجویز مثال
 در آن حضرت جل شانه نموده است باعتبار وجوه و اعتبارات است نه باعتبار عین ذات
 تعالی و هر چند تجویز مثال در وجوه و اعتبارات حضرت ذات تعالی هم برین فقیر گران
 است مگر آنکه در ظلی از اظلال بعده ان تجویز نموده آید ازین بهان واضح گشت که در عالم
 مثال ارتسام صور معانی و صفات را کائن است نه ذات تعالی را پس آنچه صاحب
 فصوص تجویز رویت اخروی بصورت مثالی نموده است چنانچه گذشت ان رویت
 حق نیست تعالی بلکه رویت صورت حق هم نیست سبحانه چه اورا سبحانه صورتی
 نیست تا رویت بان تعلق پیدا کند و اگر در مثال صورتی هست ظلی از اظلال
 بعده اورا کائن است پس رویت ان رویت حق چرا باشد سبحانه شوخ قدس سره در نفی
 رویت حق جل و علا از معتزله و فلاسفه هیچ کم پایینی نمیکند بلکه اثبات رویت بر نهجی
 مینمایند که مسنلزم نفی رویت است و آن ابلغ در نفی است از صریح نفی لان الکفایة ابلغ

پھر ضرور تمکو سولی دیدونگا۔ تم سب کو ﴿۱۲۱﴾ انہوں نے کہا ہے شک ہے کہ تم اپنے پروردگار کے پاس
 پھر جانے والے ہو ﴿۱۲۲﴾ اور تو تمکو سزا نہیں دیتا مگر اس پر کہ تم ایمان لائے ہو
 اپنے پروردگار کی مشانیوں پر جبکہ وہ آئیں ہمارے پاس اے ہمارے پروردگار ہمکو صبر سے
 بہر دے اور مار ہمکو مسلمان بنائے ﴿۱۲۳﴾ اور کہا قوم فرعون کے سرداروں نے کہ کھا تو چھوڑ
 دیگا موسیٰ کو اور اُس کی قوم کو تاکہ ملک میں فساد کریں اور قہقہو اور تھہرے معبود
 دونوں کو چھوڑ دیں (فرعون نے) کہا کہ ابھی ہم اُن کے بیٹوں کو (یعنی مردوں کو)
 مار ڈالیں گے اور اُن کی عورتوں کو ہم زندہ رکھینگے اور بے شک ہم اُن پر غالب ہوں ﴿۱۲۴﴾
 موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا سے مدد چاہو اور صبر کرو بے شک تمام زمین اللہ کی
 ہی اُس کا وارث کرنا ہی اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہی اور اخیر کو بھلائی
 پر ہیگزگاروں کے لئے ہی ﴿۱۲۵﴾

من النصریح قضیه مقررة است این قدر فرق است کہ مقتدای انجماعت عقل شان است
 و مقتدای شیخ کشف بعد از صحت مانا کہ ادله غیر تامہ مخالفان کہ در متخیلہ شیخ
 نخستہ بود کشف اورا ندوز درسی مسئلہ از صواب منحرف گردانیدہ است وسائل بمنہب
 شان ساختہ چوں از اہل سنہ بود صورت اثبات نمودہ است و بان اکتفا کردہ و انرا رویت
 انکاشتمہ ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا و تحقیق این مسئلہ دہشتہ کہ در حل بعض از
 مواضع کتاب عوارف فوشتمہ است نیز تحریر یافتہ است و انچہ از اجماع پرسیدہ بودند تواند
 بود کہ تا انوقت خلائی کہ شایان اعتدال باشند بطور نیامدہ باشد یا اجماع مشائخ عصر خرد
 خواستہ باشد واللہ سبحانہ اعلم بحقیقۃ الحال — انتہی *

یہی ایک بات تھی جسکا اس مقام پر لکھنا تھا باقی حالات اس واقعہ کے تفسیر سورہ
 بقرہ میں بیان ہو چکے ہیں *

شانزدهم ذکر استسقاء قوم موسیٰ — ہفدہم سایہ کرنا ابر کا

ہفزدہم من وسای کا اُترنا — نوزدہم دخول باب

ان چاروں امور کی تفسیر ہم نے سورہ بقرہ کی تفسیر میں بالاستیعاب بحث کی ہے
 اب ان پر دوبارہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں — من شاہ فلہفظار اللہ *

قَالُوا أَوَدِينَنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ
 عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَهْلِكَ عِندَكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ
 كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٢٦﴾ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ
 وَنَقَصْنَا مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ ﴿١٢٧﴾ فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ
 قَالُوا إِنَّا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ
 أَلَا إِنَّمَا طَّيَّرَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنْ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٢٨﴾ وَقَالُوا
 مَهْمَا تَأْتِيَنَا مِنْ آيَةٍ لَتَكُنَّ سِحْرًا بَشَرًا فَمَا نَجِّنُكَ بِمَا تُؤْمِنُ ﴿١٢٩﴾
 فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجُرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْدَّمَ
 آيَةً مِفْصَلٍ فَاسْتَكَبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿١٣٠﴾ وَلَمَّا
 وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَمُوسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ
 عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ بِكَ وَلَنرْسِلَنَّ مَعَكَ
 بَنِي إِسْرَءِيلَ - فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بِالْغُورَةِ
 إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ﴿١٣١﴾ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ
 كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿١٣٢﴾ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ

انہوں نے کہا کہ ہم کو ایذا دینگے اس سے پہلے کہ تو ہمارے پاس آدے اور اُسکے بعد بھی
 کہ تو ہمارے پاس آیا — (موسیٰ نے) کہا کہ قریب ہی کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو
 ہلاک کر دے اور ملک میں تم کو جانبدار کرے پھر دیکھے کہ کس طرح تم عمل کرتے ہو ﴿۱۶۱﴾
 اور بے شک ہم نے گرفتار کیا فرعون کے لوگوں کو تحط میں اور پہلوں کے نقصان ہونے میں
 تاکہ وہ نصرت نہ کریں ﴿۱۶۲﴾ پھر جب اُنی اُنکے پاس نیکی کہنے لگی کہ ہمارے لیئے یہ
 ہی — اور جب انکو برائی پہونچتی تو بدشگنی تہرائی موسیٰ اور اُسکے ساتھیوں کی —
 جان لے کہ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ اُنکی بدشگنی اللہ کی طرف سے ہی و لیکن اُن
 میں سے بہت سے نہیں جانتے ﴿۱۶۳﴾ اور انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ تو کتنی ہی نشانیاں
 ہمارے پاس لاوے تاکہ اُن سے ہم پر جادو کر دے پھر ہم تجھے پر ایمان نہوں لویں گے ﴿۱۶۴﴾ پھر
 ہم نے اُن پر طوفان اور تہدیاں اور پسو اور مہدک اور خون کی نشانیاں جدا جدا بھیجیں
 پھر انہوں نے سرکشی کی اور وہ قوم تھی گنہگار ﴿۱۶۵﴾ اور جب بڑی اُن پر آفت تو انہوں نے
 کہا اے موسیٰ ہمارے لیئے اپنے پروردگار سے جس طرح تجھکو حکم دیا ہی دعا کر — اگر تو
 ہم پر سے اس آفت کو دور کر دینا تو ہم تجھے پر ایمان لے آویں گے اور ہم تیرے ساتھ بنی اسرائیل
 کو بھیج دینگے — پھر جب ہم نے اُن پر سے آفت کو ایک معین وقت تک جس میں
 وہ پہونچنے والی تھی دور کر دیا تو پھر وہ اپنا اقرار توڑ دیتے تھے ﴿۱۶۶﴾ پھر ہم نے اُن سے بدلا
 لیا پھر ہم نے اُنکو سمندر میں ڈبو دیا — اسلئے کہ وہ جھٹلاتے تھے ہماری نشانوں کو اور

اُن سے غافل تھے ﴿۱۶۷﴾ اور ہم نے وارث کہا اُس قوم کو جو

كَانُوا يَسْتَظْفِرُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا
 وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحَسَنَى عَلَى بَنِي إِسْرَآئِيلَ بِمَا صَبَرُوا
 وَدَمَرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴿١٣٣﴾
 وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَآئِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ
 عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَمُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ
 قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿١٣٤﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ مَتَّبِعُوا مَا هُمْ فِيهِ وَ
 بَطُلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٥﴾ قَالَ أَغِيرَ اللَّهُ ابْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ
 فَضْلُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٣٦﴾ وَإِنْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ
 يَسْؤُوكُمْ فِي سُبُلِ الْعَذَابِ يَقْتُلُونِ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ
 وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿١٣٧﴾ وَوَعَدْنَا مُوسَى
 ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فِتْنٍ مِيقَاتٍ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً
 وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا
 تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٣٨﴾ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ
 رَبُّهُ قَالَ رَبِّ ارْنِي أَنْظُرَ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرِنِي وَلَكِنْ أَنْظُرْ

ضعیف گئی جاتی تھی۔ زمین کی مشقوں اور اُس کی مغربوں کا جس زمین میں ہم نے
 برکتیں رکھی ہیں۔ اور پورا ہوا اچھا زندہ تیرے پروردگار کا بنی اسرائیل پر اسلئے کہ
 انہوں نے صبر کیا اور ہم نے خراب کر دیا اُسکو جو کیا تھا فوعون اور اُسکی قوم نے اور اُسکو
 جسے انہوں نے چڑھایا تھا ﴿۱۳۳﴾ اور یار اوتار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پھر وہ
 آپہنچے ایک قوم کے پاس جو اپنے بتوں کے گرد بیٹھی رہتی تھی (یعنی اُنکی پوجا کرتے تو)
 بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ ہمارے لیئے بھی ایسے ہی معبود بنادے جیسے انکے معبود
 ہیں۔ موسیٰ نے کہا کہ بے شک تم لوگ جہالت کرتے ہو ﴿۱۳۴﴾ اس میں کچھ شبہ نہیں
 کہ یہ لوگ ہلاک ہونے والے ہیں جس میں کہ وہ ہیں اور باطل ہی جو کچھ کہ وہ کرتے
 ہیں ﴿۱۳۵﴾ موسیٰ نے کہا کہ کیا میں چاہوں گا خدا کے سوا تمہارے لیئے کوئی اور معبود۔
 اور اُسی نے تمکو بزرگی دی ہی عالموں پر ﴿۱۳۶﴾ اور (بند کرو) جبکہ ہم نے تمکو
 چھوڑا فرعون کے لوگوں سے تمکو وہ پہنچاتے تھے برا عذاب۔ مار ڈالتے تھے تمہارے بیٹوں
 کو اور زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ اور اس میں تمہارے لیئے تمہارے پروردگار کی
 جانب سے بڑی آزمائش تھی ﴿۱۳۷﴾ اور وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے تیس رات کا (کہ پہاڑ پر
 آکر خدا کی عبادت کرے جب توریت دی جاوے گی) اور ہم نے دس راتوں میں اُسکو
 پورا کیا پھر پورا ہوا مقرر کیا ہوا وقت اُسکے پروردگار کا چالیس رات میں۔ اور (پہاڑ پر
 جاتے وقت) موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میری قوم میں میرا جانشین ہو اور اصلاح
 کے کام کریو اور مفسدوں کے طریقہ کی پیروی نہ کرو ﴿۱۳۸﴾ اور جب موسیٰ آیا ہمارے مقرر کیئے
 ہوئے مقام پر اور اُس سے کلام کیا اُسکے پروردگار نے۔ موسیٰ نے کہا اے میرے پروردگار اپنے
 تئیں مجھے دکھادے تاکہ میں تجھکو دیکھوں۔ خدا نے کہا کہ تو جھکو ہرگز نہ دیکھ
 سکیگا لیکن تو دیکھ

إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرِينِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ
 لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا ﴿١٣٩﴾ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ
 سُبْحَنَكَ تُبَّتْ إِلَيْكَ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٤٠﴾ قَالَ يَمُوسَى
 إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَ بَكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ
 وَ كُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٤١﴾ وَ كَتَبْنَا لَهُ فِي الْآلُوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
 مَوْعِظَةً وَ تَفْصِيلًا أَكُلْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَ أْمُرْ قَوْمَكَ
 بِأَخْذِهَا بِحَسَنِهَا سَاورِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ﴿١٤٢﴾ سَاصِرْفَ عَنْ
 آيَتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ إِن يَدْرُوا كُلَّ
 آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَ إِن يَرُوا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ﴿١٤٣﴾
 وَ إِن يَدْرُوا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَإِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا
 بِآيَاتِنَا وَ كَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿١٤٤﴾ وَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءَ
 الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٥﴾
 وَ اتَّخَذَ قَوْمَ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجَلًا جَسَدًا لَهُ
 خَوَارِإٌ يَرَوْنَ أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ﴿١٤٦﴾ اتَّخَذُوهُ

اس پہاڑ کی طرف بھر اگر پہاڑ اپنی جگہ پر تھرا رہے تو تو بھی مجھے دیکھ سکے گا —
 بھر جب تجلی کی اُسکے پور دگار نے پہاڑ پر اُسکو کر دیا تکرے تکرے اور گر پڑے موسیٰ
 بھروسہ ہو کر ﴿۱۳۹﴾ — بھر جب ہوش آیا تو بولے پاک ہی تو میں تیرے آگے توبہ کرتا ہوں
 اور میں پہلا ایمان لانے والا ہوں ﴿۱۴۰﴾ خدا نے کہا اے موسیٰ میں نے اپنے پیغام دیکر اور اپنی
 باتوں سنا کر تمہکو لوگوں پر برگزیدہ کیا ہی بھر پکڑ لے جو کچھ کہ میں نے تجھکو دیا ہی
 اور ہو شکر کرنے والوں میں سے ﴿۱۴۱﴾ اور ہم نے لکھی " اُسکے لیئے تختہوں میں ہر ایک چیز
 کی نصیحت اور ہر ایک چیز کی تفصیل بھر پکڑ لے اُسکو زور سے اور اپنی قوم کو حکم کر
 کہ پکڑ لوں (اُنکو) معہ اُنکی زیادہ اچھی نصیحتوں کے — (ورنہ) میں تمکو جلدی سے
 نکھڑونگا گھر فاسقوں کا ﴿۱۴۲﴾ البتہ ہم بھر دینگے اپنی نشانہوں سے اُنکو جو ناحق تکبر کرتے
 ہیں زمین پر اور اگر وہ دیکھوں کوئی نشانی تو اُسپر ایمان نہ لائیں — اور اگر وہ نہ دیکھوں
 بھلائی کا رستہ تو نہ پکڑیں اُس رستہ کو بطور بھلائی کے رستہ کے ﴿۱۴۳﴾ اور اگر دیکھوں گمراہی
 کا رستہ تو اُسکو پکڑیں بطور بھلائی کے رستہ کے — یہہ اسلامیہ کہ انہوں نے جھٹلایا ہماری
 نشانہوں کو اور وہ تھے اُن سے غافل ﴿۱۴۴﴾ اور جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری نشانہوں کو اور
 آخرت کے ملنے کو چھوڑ گئے اُنکے لچھن یعنی ناپود ہو گئے اُنکے عمل — کیا وہ بھلائی پاویں گے —
 مگر اُسی کا بدلا جو کچھ کہ وہ کرتے تھے ﴿۱۴۵﴾ اور بنایا موسیٰ کی قوم نے موسیٰ کے (پہاڑ پر
 جانے کے) بعد اپنے گھنوں سے بچھڑا مجسم کہ اُس میں بچھڑے کی سی آواز تھی — کہا
 انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ نہ اُن سے بات کرتا ہی اور نہ اُنکو کسی رستہ کی ہدایت کرتا
 ہی ﴿۱۴۶﴾ انہوں نے اُسکو (معبود) کر لیا اور وہ

وَكَانُوا ظَالِمِينَ ﴿١٣٧﴾ وَلَمَّا سَقَطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا
قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿١٣٨﴾
وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا
خَلَقْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَالْقَى الْأَلْوَابَ
وَ أَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنُ أُمِّ الْقَوْمِ
اسْتَضَعُّونَنِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا
تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١٣٩﴾ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي
وَادْخُلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٤٠﴾ إِنَّ
الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي
الْأَحْيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ﴿١٤١﴾ وَالَّذِينَ
عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ
بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٢﴾ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ
أَخَذَ الْأَلْوَابَ وَفِي نُسُخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ
يُرْهَبُونَ ﴿١٤٣﴾ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا مِمَّنْ ذُكِّرُوا

ظلام تھے ﴿۱۷۴﴾ اور جب وہ اپنے ہاتھوں کے کھینے سے پشیمان ہوئے اور جانا کہ بے شک وہ گمراہ ہوگئے تو بولے اگر ہمارا پروردگار ہم پر رحم اور ہم کو معاف نہ کرے تو بے شک ہم ہونگے نقصان پانے والوں میں ﴿۱۷۵﴾ اور جب بھرا موسیٰ (بہاڑ پر سے) اپنی قوم کی طرف غصہ میں بھرا ہوا — انیسوس کرنا ہوا (تو ہارون سے) کہا کہ میرے پیچھے تم نے بہت ہی تیری میری جانفشانی کی کہا جلدی کی تم نے اپنے پروردگار کے حکم کی اور ڈال دیا تختہ دھو کو اور اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر اُسکو اپنی طرف کھینچنے لگا — ہارون نے کہا اے میرے ما جائے بے شک قوم نے مجھ کو عاجز سمجھا اور قریب تھا کہ مجھ کو مار ڈالیں پھر خوش مت کر میری اہانت سے میرے دشمنوں کو اور نہ شامل کر مجھ کو ظالموں میں قوم کے ساتھ ﴿۱۷۶﴾ موسیٰ نے کہا اے میرے پروردگار معاف کر مجھ کو اور میرے بھائی کو اور ناخالص کر ہم کو اپنی رحمت میں اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا ہی ﴿۱۷۷﴾ بے شک جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود کر لیا انہر پڑیگا غضب اُنکے پروردگار کا اور ذلت دنیا کی زندگی میں اور اس طرح ہم بدلا دیتے ہیں افترا کرنے والوں کو ﴿۱۷۸﴾ اور جن لوگوں نے بڑے عمل کیئے ہیں پھر اُسکے بعد اُس سے توبہ کی اور ایمان لے آئے بے شک تیرا پروردگار اُسکے بعد معاف کرنے والا ہی رحم کرنے والا ﴿۱۷۹﴾ اور جب نہر گھا موسیٰ کا غصہ لے لیا تختہ دھو کو اور اُسکے لکھے ہوئے میں ہدایت تھی اور رحمت اُن لوگوں کے لیئے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ﴿۱۸۰﴾ اور جن لہا موسیٰ نے اپنی قوم سے ستر آدمیوں کو ہماری وعدہ کی جگہ کے لیئے

فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلِ
 وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِن هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ
 تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ إِنَّتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ
 لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ﴿۱۵۶﴾ وَكَتَبْنَا لَنَا فِي
 هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدُّنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي
 أُصِيبُ بِهِ مَن أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَاكُنْهُمَا
 لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَ يُوْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا
 يَوْمِنُونَ ﴿۱۵۷﴾ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي
 يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ

﴿۱۵۶﴾ - (یجدونہ مکتوبا عندهم فی التورۃ والانجیل) یہ ایک آیت ہی جس میں
 اشارہ ہی کہ آنحضرت صلعم کے ہوئے کی بشارت توریت و انجیل میں موجود ہی — میں
 نے آنحضرت صلعم کی بشارات پر ایک مفصل خطبہ خطبات احمدیہ میں لکھا ہی جس
 میں موافق اصول اہل مذہب کے مقلدانہ یعنی بعد تسلیم اُن امور کے جو عیسائی و
 مسلمان نسبت بشارات کے تسلیم کرتے ہیں بحث کی ہی اور توریت و انجیل سے آنحضرت
 صلعم کی بشارات کو ثابت کیا ہی — مگر میں اپنی اس تفسیر میں اُس سے زیادہ دقیق
 امور پر بحث کرنا اور بشارات کی حقیقت اور اُس کا قرآنوں قدرت کے مطابق ہونا بیان
 کرنا چاہتا ہوں — مگر اس بحث کے لئے یہ نسبت اس آیت کے سورۃ الصف کی آیت
 جہاں آیا ہی “ مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد ” زیادہ مناسب ہی اسلئے
 انشاء اللہ تعالیٰ اُس آیت کی تفسیر میں یہ پوری بحث لکھی جا رہی — اور اس مقام پر

پھر جب پکڑ لیا اُنکو کپ کھاہت نے موسیٰ نے کہا اے مہرے پروردگار اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی اُنکو اور مجھکو مار ڈالتا! کہا تو ہمکو مار ڈال دینا اُس کے بدلے میں جو ہماری قوم کے بے وقوفوں نے کیا ہی — یہہ نہیں ہی مگر نہری طرف سے آزمائش — تو اُس (آزمائش) سے گمراہ کرتا ہی جسکو چاہتا ہی — اور ہدایت کرتا ہی جسکو چاہتا ہی — تو ہی ہمارا مالک ہی پھر بخشدے ہمکو اور ہم پر رحم کر اور تو سب سے اچھا بخشدینے والا ہی (۱۵۷) اور لکھدے ہمارے لئے اس دنیا میں نیکی اور آخرت میں بے شک ہم نے رجوع کی ہی نہری طرف — خدا نے کہا کہ میں اپنے عذاب تو پہنچاتا ہوں جسکو چاہتا ہوں اور مہرے رحمت نے چھا لیا ہی ہر چیز کو — پھر میں اُسکو لکھدوں گا اُن لوگوں کے لئے جو پڑھیزگاری کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں اور ایسے لوگوں کے لئے جو ہماری نشانہوں پر ایمان لاتے ہیں (۱۵۸) جو کہ مہرے کرتے ہیں اُس رسول کی اُس ان پڑہ نبی کی جسکو وہ پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس توریت اور انجیل میں — اُنکو حکم کرتا ہی

بلا کسی بحث کے توریت و انجیل کی وہ آیتیں لکھدی جاتی ہیں جن میں آنحضرت صلعم کی بشارت لکھی ہی *

ابوالفرج مالطی یعنی مالفا کا رہنے والا جو ایک عیسائی عالم ہی اُس نے ایک کتاب عربی زبان میں لکھی ہی جسکا نام "تاریخ مختصر الدول" ہی اور وہ کتاب سنہ ۱۶۶۳ع میں افسورۃ میں چھپی ہی اُس کے صفحہ ۱۶۵ میں یہہ عبارت مندرج ہی *

وقد ادعی علماء الاسلام ورون ذکرہ فی کتب اللہ المتزلۃ اما فی التورۃ ففی آیۃ — جاء اللہ من سینا و اشرف من ساعیر و استعلن من جبل فاران — قالوا هذه اشارة الى نزول التوراة علی موسیٰ و الانجیل علی عیسیٰ و القرآن علی محمد — واما فی الزبور ففی آیۃ — یشہر اللہ من صہون اکلہلا محمودا — قالوا الاکلہل رمز علی الملک والمحمود علی محمد — واما فی الانجیل ففی آیۃ — ان انا لم اذهب — الفار قلیط لا یجیکم *

بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ

توریت سفر پنجم باب ہزدم آیت ۱۵ و ۱۸ میں یہ لکھا ہے — قائم کریگا تورا معبود تیرے لئے نبی تجھ میں سے تیرے بھائیوں میں سے تجھ سے اسکو مانہو — اُنکے بھائیوں میں سے نبی تورا سا قائم کرونگا اور اپنا کلم اُسکے منہ میں دونگا اور جو کچھ میں اُس سے کہونگا وہ اُن سے کہدیگا *

نبی اسرائیل کے بھائی نبی اسماعیل میں جس سے اشارۃ آنحضرت صلعم کی طرف ہے اور سوائے آنحضرت صلعم کے کوئی دوسرا نبی موسیٰ کی مانند نہیں ہوا اور ان الفاظ سے کہ اپنا کلام اُس کے منہ میں رکھونگا قرآن مجید کے نازل کرنے کی طرف اشارۃ ہے *
توریت سفر پنجم باب سی و سوم آیت ۲ میں لکھا ہے — اور کہا خدا سونے سے نکلا اور سہو سے چمکا اور فاران کے پہاڑ سے ظاہر ہوا اُسکے دھنے ہاتھ میں شریعت روشن ساتھ لشکر ملائکہ کے آیا *

کتاب حبقوق باب سوم آیت ۳ — اُنیکا اللہ جنوب سے اور قدوس فاران کے پہاڑ سے آسمانوں کو جمال سے چھپا دیا اُسکی ستایش سے زمیں بھرگئی — فاران خاص مکہ معظمہ کے پہاڑوں کا قدیم نام ہے پس ان دونوں آیتوں میں بنی حجازی کا ذکر لکھا ہے *
سورۃ سلیمان باب پنجم کی دسویں آیت سے سولہویں آیت تک یہ ذکر لکھا ہے — میرا دوست نورانی گندم کون ہزاروں میں سردار ہے اُسکا سر ہیرے کا سا چمکدار ہے اُسکی زلفیں مسلسل مثل کوئے کے کالی ہیں — اُسکی آنکھیں ایسی ہیں جیسے پانی کے کند پو کیوتر — دودہ میں دھلی ہوئیں — نگینہ کی مانند جڑی ہوئیں خانہ میں — اُسکے رخسارے ایسے ہیں جیسے تلی پر خوشبودار بول چھائی ہوئی — اور چنکے پر خوشبو رزی ہوئی — اُسکے ہونٹ پھول کی پنکھڑیاں جنسے خوشبو نکلتی ہے اُسکے ہاتھ ہیں سونے کے تھلے ہوئے — جواہر سے جڑے ہوئے — اُسکا پیمت جیسے ہاتی دانت کی تختی — جواہر سے لپی ہوئی — اُسکی پنڈلیاں ہیں جیسے سنگ مرمر کے ستون — سونہ کی ہتھکی پر جڑے ہوئے — اُسکا چہرہ مانند مہتاب کے — جوان مانند صوبر کے — اُسکا گلا نہایت شہریں — اور وہ بالکل محمدیم (محمد) یعنی بہت تعریف کیا گیا ہے — یہ ہے میرا دوست اور میرا محبوب اے بیٹوں یروشلم کے *

عبری زبان کے قاعدہ میں نام کو بھی بلحاظ تعظوم جمع بنا دیتے ہیں جیسے بعل کو بعلاؤم — لیکن محمدیم کو اگر صفت ہی تسلیم کیا جاوے تو بھی اُس سے آنحضرت صلعم

بھلائی کا اور انکو منع کرتا ہی ہوائی ہے اور حلال کرتا ہی اُنکے لئے اچھی چیزیں اور حرام کرتا ہی

کی طرف اشارہ ہی *

کتاب ہنکی باب یازنہم آیت ۷ میں لکھا ہی — سب قوموں کو ہلا دونگا — اور ”حمدت“ (احمد) سب قوموں کا آویگا اور اس گھر کو بزرگی سے بھر دونگا — کہا خداوند خلاق نے *

حدیث عبری لفظ میں حرف ت مبالغہ کے لئے ہی یعنی سب قوموں کا بہت بڑا محمود — اور اس عبری لفظ کے مقابلہ میں احمد کا صیغہ جو حمد کے مادہ سے نکلا ہی بالکل درست آتا ہی پس خواہ اُس لفظ کو صرف نام قرار دو خواہ صفت اس آیت میں آنحضرت صلعم کا ذکر لکھا ہی *

کتاب اشعیاء نبی باب ہست و یکم آیت ۷ — اور ایک چوڑی سواروں کی دیکھی ایک سوار گدھے کا اور ایک سوار اونٹ کا اور خوب متوجہ ہوا *

حضرت اشعیاء نبی نے اپنے مکاشفہ سے دو نبیوں کے پیدا ہونے کی خبر دی ایک کو گدھے کے سوار سے تعبیر کیا ہی جس سے حضرت عیسیٰ مراد ہیں کیونکہ جب حضرت عیسیٰ بیت المقدس میں داخل ہوئے تو وہ گدھے پر سوار تھے — دوسرے کو اونٹ کے سوار سے تعبیر کیا ہی جس سے آنحضرت صلعم مراد ہیں کیونکہ جب آنحضرت صلعم مکہ معظمہ میں داخل ہوئے ہیں تو اونٹ پر سوار تھے *

انجیل یوحنا باب شانزدہم آیت ۷ — میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہہ بہلا ہی تمہارے لئے کہ یہاں سے میں چلا جاؤں کیونکہ اگر میں نجاؤں تو فار قلیط (احمد) تمہارے پاس نہ آویگا *

فار قلیط اصل میں یونانی لفظ نہیں ہی بلکہ در اصل کالدی زبان کا لفظ ہی جو عبرانی کی مانند زبان ہی مسلمانوں میں اسکا املا اور تلفظ عربی زبان کے موافق ہے جو کالدی یا عبری زبان سے چنداں بعد نہیں ہی مگر حضورؐ یوحنا نے اپنی انجیل یونانی میں لکھی تھی اسلئے اس لفظ کا تلفظ اور املا یونانی زبان کے موافق لکھا تھا جو کالدی یا عبری زبان سے نہایت بعد ہی — معلوم ہوتا ہی کہ یونانی زبان میں اسکا تلفظ مختلف طرح پر ہوا اور اسی سبب سے قدیم و جدید یونانی نسخوں میں اسکا املا بھی مختلف طور پر لکھا گیا جسکے سبب تلفظ بھی اور معنی بھی کسبقت بدل جاتے ہیں — مسلمان تو اسی لفظ کا ترجمہ موافق قدیم یونانی تلفظ و املا کے احمد کرتے ہیں — مگر اس زمانہ کے عیسائی اُس قدیم املا کو تسلیم نہیں کرتے اور موافق جدید تلفظ و املا

عَلَيْهِمُ النَّجْبَاتُ وَ يُضَعُّ عَنْهُمْ اَصْرَهُمْ وَلَا غُلَالُ الَّتِي كَانَتْ
عَلَيْهِمْ قَالِ الَّذِينَ اٰمَنُوا بِهِ وَ عَزَّوَجَدَ وَ نَصْرُوهُ وَ اتَّبِعُوا النُّورَ
الَّذِي اَنْزَلَ مَعَهُ اَوَلَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۱۵۳﴾ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ
اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴿۱۵۴﴾ الَّذِي لَكَ مَلَكُ السَّمٰوٰتِ

کے اُسکے متعدد ترجمے کرتے ہیں *

نہایت قدیم عربی ترجمہ جو روم کبیر میں سنہ ۱۶۷۱ ع میں چھپا اُس میں تو اس لفظ کا ترجمہ ' فارقلوط ' ہی کیا ہی *

ایک عربی ترجمہ میں جو بطور خلاصہ چاروں انجیلوں کے فلرنس میں سنہ ۱۷۷۳ ع میں چھپا ہی اُس میں بھی اس لفظ کا فارقلوط ہی ترجمہ کیا ہی *

ایک عربی ترجمہ میں جو سنہ ۱۸۱۱ ع میں ' چھپا اُسکا ترجمہ ' ' مسلی ' کہا ہی یعنی تسلی دہندہ — اور خاص اس آیت میں اُسکا ترجمہ ہی نہیں کیا بلکہ لفظ ' المعزی ' بطور اشارہ کے لکھا ہی *

اُس کے بعد جسقدر ترجمے فارسی اردو کے چھپی ہیں اُن سب میں اُسکا ترجمہ تسلی دینے والا کیا گیا ہی *

لیکن اس املا کے تغیر و تبدل اور ترجموں یا معنی کے اختلاف سے مسلمانوں کے اس دعوے میں کہ اس آیت میں آنحضرت صلعم کی بشارت ہی کچھ فرق نہیں آتا — کیونکہ کسی بشارت میں اُس کا جسکی بشارت ہی خاص نام نہیں بتایا جاتا بلکہ اُسکی صفت بیان کی جاتی ہی پس اُس لفظ کے کوئی صفتی معنی لورہ سوائے آنحضرت صلعم کے اور کسی پر صادق نہیں آتے — کیونکہ حضرت عیسیٰ کے بعد کوئی اور نبی موسیٰ کی مانند سوائے آنحضرت صلعم کے نہیں ہوا — قرآن مجید میں بھی خاص نام آنحضرت صلعم کا یہاں نہیں ہوا بلکہ آنحضرت صلعم کے اسم مبارک کی صفت ' احمد ' بیان ہوئی ہی یعنی " یاتنی من بعدی اسمہ احمد " اے اسمہ یحمد لن افعل یجئ لبالغۃ الفاعل والمفعول — بالفرض اگر اُس سے نزول روح القدس مراد ہو تو بھی حضرت عیسیٰ کے بعد آنحضرت صلعم ہی نازل ہوئی ہی — کیونکہ حواریوں پر جو اسکا انجیلوں میں بیان ہی قبل اُس کے نازل

انہر بری چیزیں اور اوتارنا ہی انہر سے اُنکا بوجھ اور (اوتارنا ہی) طاقتوں کو جو اُن
تھے پھر جو لوگ اُسپر ایمان لائے۔ اُسکی تعظیم کی اِز اُسکی مدد کی اور تابعداری کی اُن
نور کی جز اُسپر اوتارا گیا ہی وہی لوگ ہوں فلاح پانے والے (۱۵۶) کہدے (اے پیغمبر)
اے لوگوں بے شک میں تم سب کے پاس اللہ کا پیغام لائے والا ہوں (یعنی اللہ کا رس
ہوں) (۱۵۷) جسکے لئے آسمانوں کی

ہرچکی تھی *

انجیل لوتا باب ہست و چہارم آیت ۴۹ — اور دیکھو میں بھیجتا ہوں وعدہ اپنے :
کا تم پر ایکن تم تھرو شہر برو' شلوم میں جب تک کہ عطا ہو تم کو قوت اوپر سے *
روح القدس تو حواریوں پر آ چکی تھی اور یرو شلوم میں تھرا رہنا یعنی اُس کو ما
سمجھنا موت تھا اور وہ تبدیل ہوگیا اُس کے معیشت ہونے پر جس نے کعبہ معد قرار
پس جس کے بھیجنے کا اس آیت میں ذکر ہی اس سے مراد آنحضرت صلعم ہیں *
انجیل یوحنا باب یکم آیت بیس سے پچیس تک میں لکھا ہی — اُسے یعنی حف
پھٹی نے اقرار کیا اور انکار نکھا ، اور اقرار کیا کہ میں کرسٹاس یعنی عیسیٰ مسیح نہ
ہوں اور اُنہوں نے پوچھا اُس سے کہ پھر کون ؟ کہا تو الہاس (یعنی خضر) ہی اور اُن
نے کہا میں نہیں ہوں — تو وہ نبی ہی ؟ اور اُس نے جواب دیا نہیں — تب اُنہوں
اُس سے کہا کہ کون ہی تو تاکہ ہم جواب دے سکے اُن کو جنہوں نے کہ ہمکو بھی
ہی — اپنے تئیں تو کہا کہتا ہی ؟ اُس نے کہا میں ہوں آواز اُس کی جوکہ جنگل م
چلاتا ہی — سیدھا کرو رستہ خداوند کا جیسا کہ نبی اشعیاہ نے کہا — اور وہ جو بھی
گئے تھے فروسی تھے اور اُنہوں نے اُس سے پوچھا اور اُس سے کہا کہ تو کیوں اصطباغ کرتا ہی
جبکہ تو نہ کرسٹاس یعنی عیسیٰ مسیح ہی اور نہ الہاس اور نہ وہ نبی *

حضرت پھٹی سے یہودیوں نے الہاس کو اسلیمہ پوچھا کہ یہودی اُنکو زندہ مانتے
مسیح کے آنے کے متوقع تھے اور علوہ حضرت مسیح کے ایک اور نبی کے آنکے متوقع تھے
کو وہ نبی کر کے پوچھا پس وہ سے آنحضرت صلعم کے سوا اور کسیکی طرف اشارہ نہ
کرتا جسکی نسبت خدا نے موسیٰ سے کہا تھا کہ میں بنی اسرائیل کے بھائیوں میں
میں جیسی کے ایک نبی بھیج دوں گا *
* * *

وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَأَمَّا نُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
 النَّبِيِّ الْأَمِيِّ الَّذِي يَبُوءُ مِنَ اللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَاتَّبِعُوا لِعَلَّكُمْ
 تَهْتَدُونَ ﴿١٥٨﴾ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ
 يَعْدِلُونَ ﴿١٥٩﴾ وَقَطَعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا
 إِلَى مُوسَى إِذَا اسْتَسْقَى قَوْمَهُ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ
 فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنْثَىٰ مَشْرِبِهِمْ
 وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنِّ وَالسَّلْوَىٰ كَالْأَوَّارِ
 مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ
 يَظْلِمُونَ ﴿١٦٠﴾ وَإِنْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا
 مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا
 نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٦١﴾ فَبَدَّلَ الَّذِينَ
 ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا
 مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴿١٦٢﴾ وَسَلَّمْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي
 كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِنْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِنْ تَأْتِيهِمْ

اور زمیں کی بادشاہت ہی کوئی معبود نہیں بجز اُسکے — چلاتا ہی اور مارتا ہی —
 پھر ایمان لاؤ اللہ پر اور اُسکے رسول پر، ان پر وہ نبی پر جو ایمان لاتا ہی اللہ پر اور اُسکے
 کلام پر — اور اُسکی تابعداری کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ (۱۵۸) اور موسیٰ کی قوم میں سے ایک
 گروہ ہی کہ سچائی سے ہدایت کرتی ہی اور اُسکے ساتھ بدل کرتی ہی (۱۵۹) اور ہم نے انہیں
 علاحدہ کر دیئے بارہ قبیلے گروہ گروہ — اور ہم نے وحی بھیجی موسیٰ کو جبکہ اُس سے اُسکی قوم
 نے پانی پھنے کو مانگا یہ کہ مار اپنے تھما سے پتھر کو (یعنی چل اپنے عصا کے سہارے سے
 اس پہاڑی پر) پھر پھوٹ بھی ہیں اُس پہاڑی سے چشمے — البتہ جان لیا ہر شخص نے
 اپنے پانی پھنے کی جگہ کو اور ہم نے اُن پر چھا دیا بادل کو اور اوتارا ہم نے اُن پر من و سلوا
 کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے جو کچھ کہ ہم نے تمکو کھانیکو دیا ہی ولیکن وہ اپنے پر آپ ظلم کرتے
 تھے (۱۶۰) اور جب اُن سے کہا گیا کہ اس گانوں میں رہو اور اُس میں سے کھاؤ جہاں چاہو
 اور کہو گناہ چھوڑ دے اور دروازہ میں گھسو سجدہ کرتے ہوئے میں بخششوں کا تمہاری
 خطائیں — اور زیادہ دینگے اچھے کام کرنے والوں کو (۱۶۱) پھر بدل دی اُن میں سے اُن لوگوں نے
 جو ظالم تھے بات کو جو اُنسے کہی گئی تھی دوسری بات سے، پھر ہم نے بھیجی اُن پر آسمان
 سے برائی بدلے میں اُنکے کہ وہ ظلم کرتے تھے (۱۶۲) اور اُن سے پوچھا اُس بستی کے حال سے
 جو دریا کے کنارہ پر تھی جب کہ وہ زیادتی کرتے تھے سمیت کے دن (یہودی شہنہ کو سمیت

حَيَاتَانِهِمْ يَوْمَ سَبِّتِهِمْ شِرْعًا وَ يَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذٰلِكَ
 نَبِّئُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٦٣﴾ وَ اِنْ قَالَتْ اُمَّةٌ مِنْهُمْ اِم
 تَعْظُونَ قَوْمًا اَللّٰهُ مٰلِكُهُمْ اَوْ مَعَدَّ بِهِمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا
 مَعْدِرَةٌ اِلَىٰ رَبِّكُمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٦٤﴾ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا
 بِهِ اُنْجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَ اخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوا
 بِعَذَابٍ بَدِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٦٥﴾ فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا
 نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِيْنَ وَ اِنْ تَذَنَّ
 رَبُّكَ لِيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ اِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ
 اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعَقَابِ وَ اِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿٦٦﴾ وَ قَطَعْنَاهُمْ
 فِي الْاَرْضِ اَمَّا مِنْهُمْ الصّٰلِحُونَ وَ مِنْهُمْ ذُوْنَ ذٰلِكَ
 وَ بَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَتِ وَ السَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٦٧﴾ فَخَلَفَ
 مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَ رِثُوْا الْكِتٰبَ يَأْخُذُوْنَ عَرْضَ هٰذَا
 الْاَدْنٰى وَ يَقُولُوْنَ سَيَغْفِرْ لَنَا وَ اِنْ يَأْتِيَهُمْ عَرْضٌ مِّثْلُهٗ يَأْخُذُوْهُ
 اَلَمْ يُوْخَذْ عَلَيْهِمْ مِّثْلُ الَّذِيْ اَلَيْسَ اَلَا

اُن کی معجزاں (یعنی اُنکے دریا کی معجزاں) اُن کے پاس اُنکے سمیت کے دن جسکی تعظیم رکھتے تھے اور جس سمیت کے دن کی وہ تعظیم نہیں رکھتے تھے اُنکے پاس نہیں آتی تھیں + اس طرح ہم نے اُنکی آزمائش کی اس لئے کہ وہ نافرمان بردار تھے ﴿۱۶۳﴾ اور جب کہا اُن میں سے ایک گروہ نے کہوں نصیحت کرتے ہو ایسے لوگوں کو کہ اُنکو اللہ ہلاک کرنے والا اور اُنکو سخت عذاب کرنے والا ہے — اُنہوں نے کہا تاکہ ہم تمہارے پروردگار پاس عذر کرسکیں اور شاید کہ وہ پروہزگاری کریں ﴿۱۶۴﴾ پھر جب وہ بھول گئے جسکی اُنکو نصیحت کی گئی تھی ہم نے بچا دیا اُن لوگوں کو جو ہر ائی سے منع کرنے تھے اور پکڑ لیا اُنکو جو ظلم کرتے تھے بڑے عذاب سے اس سبب سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے ﴿۱۶۵﴾ پھر جب اُنہوں نے اُن چھڑوں کے چھڑنے سے جو اُن کو منع کی گئی تھیں سرکشی کی تو ہم نے اُن کو کہا کہ ہو جو بلند ذلیل † اور جب کھدیا تیرے پروردگار نے کہ ضرور اُن پر مسلط کریگا قیامت کے دن تکہ اُسکو جو اُنکو سخت عذاب پہنچاتا رہے — بے شک تیرا پروردگار جلد عذاب کرے والا ہے اور بے شک وہ ہی بخشنے والا مہربان ﴿۱۶۶﴾ اور ہم نے جدا دریں اُنکی گروہیں زمین میں — اُن میں سے اچھے بھی ہیں اور اُن میں ایسی نہیں بھی ہیں اور ہم نے اُنکا امتحان کیا بھلاؤں سے اور برائیوں سے تاکہ وہ (بڑی راہ سے) پہر آویں ﴿۱۶۷﴾ پھر جانشین ہوئے اُن کے بعد ایسے جانشین کہ وارث ہوئے کتاب (یعنی توریت) کے — لیکن وہیں اس ناچیز (دنیا) کی دولت (یعنی خدا کی نسبت چھوٹی باتوں کہکر) اور کہتے ہیں کہ ہمکو بخشیدیا جاویگا — اور اگر آوے اُنکے پاس دولت مثل اُسکے تو اُسکو لے لیتے ہیں — کیا اُن سے توریت میں جو وعدہ ہی نہیں لیا گیا — کہ نہ کہوئے اللہ کی نسبت بجز

† — بت کے دن پروہیوں کو حکام کوہلا اور کوئی کام کرنا منع تھا جس سمیت کی وہ تعظیم رکھتے تھے اور حکام کو نہ جاتے تھے معجزاں کا قیام پر اثر سے آتی تھیں اور جس دن وہ بت کی تعظیم کر دیتے تھے اور حکام کو جاتے تھے تو معجزاں کو ہتی تھیں اور نذرانہ پر نہیں آتی تھیں —

الْحَقِّ وَتَدْرُسُوا مَا فِيهِ وَالْأَرْحَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُتَّقُونَ
 أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۱۶۸﴾ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
 إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُصَاحِحِينَ ﴿۱۶۹﴾ وَإِنْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ
 كَانَتْ ظِلَّةً وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خَذَلُوا مَا آتَيْنَهُمْ بِقُوَّةٍ
 وَانْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَنَّاكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۷۰﴾ وَإِنْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ
 بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ
 أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا
 عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿۱۷۱﴾ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ

﴿۱۷۰﴾ - (و اذا اخذ ربك) اس آیت میں لفظ ”آہم“ سے حضرت آدم ابوالبشر کسی طرح مراد نہیں ہو سکتی کیونکہ آیت میں صاف لفظ ”بنی آدم“ ہی اور یہ ”من ظہورہم“ اور ”ذریعتہم“ میں ضمیر جمع کی بنی آدم کی طرف راجع ہی — پس یہ خیال مفسرین کا کہ بروز میثاق خدا تعالیٰ نے حضرت آدم کی پیتھہ میں سے تمام ذریعات کو نکالا اور اُن سے اپنے خدا ہونے کا اقرار لیا تو ان مجہود کے الفاظ کے مطابق نہیں ہی — نہ اس آیت میں روز میثاق کا ذکر ہی نہ کسی روز میثاق کا وجود اس سے پایا جاتا ہی *

مفسرین نے بعض حدیثوں پر جن میں بروز میثاق حضرت آدم کی پوتھہ میں سے اُن کی ذریعت کا نکالنا اور خدا ہونے کا اقرار لینا مذکور ہی استدلال کیا ہی مگر وہ حدیثیں مستحکم نہیں ہوں نہ روایتاً اور نہ درایتاً ثابت ہوتی ہوں اس مقام پر خدا تعالیٰ نے نہایت لطیف و دلچسپ طریقے اور بے انتہا فصیح کلم میں انسان کی فطرت کو بتلایا ہی — وہ فرماتا ہی کہ بنی آدم کی اولاد کو پیدا کیا اور خود اُن کو اُن پر گواہ کیا کہ کیا میں

سمجھ کے — اور انہوں نے پڑھا ہی جو کچھ اُس میں (یعنی توریت میں) ہی — اور آخرت کا گھر بہتر ہی اُن لوگوں کے لئے جو پرہیز گاری کرتے ہیں — پھر کیا تم نہیں سمجھتے ﴿۱۶۸﴾ اور جن لوگوں نے مضبوطی سے پکڑ لیا ہی کتاب کو اور قائم رکھا ہی نماز کو — بے شک ہم ضایع نہیں کرتے اجر نہ کی کریمہ والوں کا ﴿۱۶۹﴾ اور جب ہم نے ہلادیا پہاڑ کو اُن کے اردپر گویا کہ وہ سائبان ہی اور اُنہوں نے گمان کیا کہ وہ اُن پر گوبڑیگا + — پھر جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہی زور سے اور یاد رکھو جو کچھ کہ اُس میں ہی تاکہ تم پرہیز گاری کرو ﴿۱۷۰﴾ اور جبکہ لیا یعنی پیدا کیا تیرے پروردگار نے بنی آدم سے اُن کے پیدائش سے اُن کی ذریت کو اور خود اُنکو اُنکے اردپر گواہ کیا — کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں — بولے کیوں نہیں ہم گواہ ہیں — تاکہ تم نہکو قیامت کے دن کہ بے شک ہم اُس سے بے خبر تھے ﴿۱۷۱﴾ یا تم کہو کہ بات یہہ ہی کہ شرک کیا تھا ہمارے باپوں نے پہلے سے

تمہارا پروردگار نہیں ہوں سب نے کہا کہ کہوں نہیں — یہہ اشارہ آیات کا ہی کہ خدا تعالیٰ نے فطرت انسانی ایسی بنائی ہی کہ جب وہ خود اپنی فطرت پر غور کرے اور اُس کو سوچے سمجھے تو وہی اُس کی فطرت خدا کے خدا ہونے پر گواہی دیتی ہی — اور “اشہد ہم علیٰ انفسہم” کے صریح بھی معنی ہیں اور “قالوا بلی” اُسی فطرت کی تصدیق ہی — اور یہہ صاف اس بات کی ہدایت ہی کہ ہر ایک انسان خدا پر ایمان لانے کو اپنی فطرت کی رو سے مکلف ہی *

عجایب پسند مفسرین نے کچھ ہی کہا ہو مگر علماء محققین یہی کہتے ہیں جو ہم نے کہا ہی — تفسیر کبیر میں لکھا ہی کہ جو لوگ صاحب نظر اور معتدلی ہیں اُن کا قول اس آیت کی تفسیر میں یہہ ہی کہ اللہ تعالیٰ نے نکالا ذریعہ کو اور وہ ذریعہ اولاد ہی جو اپنے باپوں کی پیٹھ سے اس طرح نکلی ہی کہ وہ نطفہ تھے پھر اُن کو خدا نے اُن کی ماؤں کے

والقول الثاني في تفسير هذه الآية قول اصحاب النظر وارباب المعقولات انه تعالى اخرج الذرية و هم الاولاد من امالاب اباؤهم و ذاك الاخراج انهم كانوا نطفة

وَكُنَّا نَرِيَهُ مِنْ بَعْدِ هِمِّ أَفْتَمَلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴿۴۲﴾
 وَكَذَلِكَ نَفْصِلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿۴۳﴾ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ
 نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَ الشَّيْطَانَ

پہت میں نکال کر ڈالا پھر اُن کو تعلقہ کیا پھر مضغہ پھر
 اُن کو تھپک انسان بنایا اور پوری خلقت دی پھر خون
 اُن کو اُن پر گواہ کیا اُن قوتوں سے جو اُس نے اُن میں
 رکھی ہوں اپنی وحدانیت کی دہلیوں کی اور اپنی
 عجایب خلقت کی اور اپنی نادر صنعت کی پس اس
 گواہ کرنے سے اُن کی ایسی حالت ہوئی کہ گویا اُنہوں نے
 کہا کہ ہاں کدوں نہیں گو کہ وہاں زبان سے یہہ بات
 کہنی نہیں تھی — اور حال کو قال سے تعبیر کرنے کی
 بہت سی مثالیں ہوں انہی مثالوں میں سے خدا تعالیٰ
 کا قول ہی جب اُس نے آسمان اور زمین کو کہا کہ اُو
 خوشی سے یا ناخوشی سے دونوں نے کہا کہ ہم اُٹے خوشی سے
 اور یہہ قول بھی اُسی کی مثال ہی کہ ہمارا حکم کسی
 چھڑ کے لیئے جبکہ اُس کے ہونے کا ہم ارادہ کرتے ہیں اُسکو
 یہہ کہنا ہی کہ ہو پھر وہ ہو جانی ہی — اور عرب کا
 قول ہی کہ دیوار مضغ سے کہتی ہی کہ کدوں مجھکو
 پہارتی ہی — مضغ کہتی ہی کہ پوچھہ اُس سے جو مجھ
 تھوکتا ہی بے شک جو مہرے پوچھہ ہی وہ مہرا پوچھہ
 نہیں چہرتا — اور شاعر کا قول ہی کہ حوض بھر گویا
 اور حوض نے کہا کہ بس کافی ہی مجھکو — اور اس
 قسم کے مجاز اور استعارے کلم عرب میں مشہور ہوں

پہر ضرور ہی اس کلم کو بھی اُسی پر حمل کرنا *

﴿۴۲﴾ - (و اتل علیہم نبأ الذی آتیناہ آیاتینا کا ہی وہ

فاخرجہا اللہ تعالیٰ فی ارحام
 الامہات وجعلہا علقۃ ثم مضغۃ
 ثم جعلہم بشرا سويا و خلقنا
 کمالا ثم اشہدہم علی انفسہم
 بما ركب فہم من دلائل وحدانیہ
 و عجایب خاقہ و غرایب صنعہ
 قبل الشہاد صاروا کأنہم قالوا بلے و
 ان ام یکن ہذا قول باللسان
 و اذلک نظایر منہا قولہ تعالیٰ
 فقال لها و للارض ائتیا طوعاً او
 کرہا قالتا آتینا طایعون و منہا
 قولہ تعالیٰ انما امرنا لشیء اذا
 اردناہ ان نقول لہ کن فہکون -
 و قول العرب -

قال الجدار للوتد لم تشقني - قال سل
 من يدقني - فان الذي ورأي ما خلاني
 ورأيي -

و قال الشاعر

امتلاء الحوض و قال قطني

فهذا النوع من المجاز والاستعارات

مشہور فی الکلام فوجب حمل

الکلام علیہ - تفسیر کدہر جلد

۳ صفحہ ۳۱۳

اور ہم ضرورت تھے اُن کے بعد — پھر کہا تو ہم کو ہلاک کرتا ہی اُس کے بدلے میں جو
 تھا ہی گمراہوں نے [۱۷۲] اور اسطرح ہم تفصیل سے یہاں کرتے ہیں نشانوں کو تاکہ وہ
 (گمراہی سے) پھر آویں [۱۷۳] اور پھر اُن کے سامنے قسمہ اُس شخص کا جسکے پاس ہم لائے
 اپنی نشانوں پھر وہ نکل گیا اُن سے پھر پوچھا پکڑا اُسکا شیطان نے

غور طلب ہی — صحاح چوہری میں لکھا ہی کہ ، 'الا تیان المجنی' یعنی اتیان کے
 معنی آنے کے ہیں اور جب وہ متعدی کہا جاوے تو اُس کے معنی لائے کے ہو جاتے ہیں
 چنانچہ صحاح میں ہی کہ ، 'آتاہ اے اناہ و منہ ذلک تعالیٰ اتنا غذا نا اے اٹنا بہ' یعنی
 آتاہ کے معنی ہیں اناہ یعنی متعدی کے جسکے معنی ہوئے لایا اُسکے پاس یا اُسکے سامنے
 اور قرآن مجید میں خدا نے فرمایا ہی ، 'آتا نذاہنا' یہ متعدی ہی اور اُسکے معنی ہیں
 لا ہمارے صبح کے کھانہ کو ہمارے پاس — اور اُسکے معنی دینے کے ہوئے آتے ہیں جس سے
 کسی شی کا جسکو دی گئی ہی اُس کے قبضہ میں ہو جانا یا اُسکو اُسکا حاصل ہرجانا
 اور مستقر ہو جانا مفہوم ہوتا ہی مثلاً اگر ہم کہیں کہ ہم نے ایک اشرفی زید کو دی تو
 اس سے مفہوم ہوتا ہی کہ وہ اشرفی اُسکے قبضہ اور ملکیت میں ہو گئی — اور جب یہہ
 کہیں خدا نے فلاں شخص کو علم دیا تو اُس سے یہہ مفہوم ہوتا ہی کہ علم اُسکو حاصل
 ہو گیا اور اُس میں مستقر ہو گیا — پس اب بحث یہہ ہی کہ ان دونوں معنوں سے یہاں کون
 سے معنی مراد ہیں — میں کہتا ہوں کہ پہلے معنی مراد ہیں اور دوسرے معنی مراد
 نہیں ہیں بلکہ نہیں ہو سکتے اسلئے کہ اسی آیت میں آگے لکھا ہی ، 'فانسلخ منها' یعنی
 جس شخص کو خدا نے اپنی نشانوں عطا کی تھیں اور اُس کو حاصل اور اُس میں مستقر
 ہو گئی تھیں وہ اُن سے نکل گیا — اور یہہ بات کسی طرح تسلیم کے قابل نہیں ہی کہ جسکو
 خدا نے اپنی حکمت اور اپنی نشانوں عطا کی ہوں جو درحقیقت نبوت کا درجہ ہی
 (یہاں تک کہ بعض مفسرین نے ، 'آتیذاہ ایاتنا' کے لفظ سے اُس شخص کو جسکا یہہ قصہ
 ہی نبی قرار دیا ہی) پھر وہ کافر ہو جاوے — اسلئے میں نے ، 'آتیذاہ' کا ترجمہ ، 'لائے ہم
 اُسکے پاس' کیا ہی جو اصلی معنی اُس لفظ کے ہیں *

یہہ ترجمہ اوروں نے بھی اختیار کیا ہی تفسیر کبیر میں ابو مسلم کا یہہ قول لکھا ہی
 'آتیذاہ ایاتنا' اے بیٹا ہاں ہم یقیناً عربی منہا — یعنی ہمارے اپنی نشانوں اُسکے سامنے ظاہر کیں
 پھر اُس نے قبول نہ کیا اور اُن سے علاحدہ ہو گیا — ظاہر کرنے اور پاس لایا ایک ہی مطلب ہی *

فَكَانَ مِنَ الْغَوِيْنَ ﴿۱۷۴﴾ وَتَوَّ شِدْنًا لَّرَفَعْنَهٗ بِهَا وَلَكِنَّهٗ اَخْلَدَ اِلَى
 الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوٰیَهٗ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَنْبِ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ
 يَلْهَثْ اَوْ تَتْرَكْهُ يَلْهَثْ ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا بِآیٰتِنَا
 فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿۱۷۵﴾ سَاءَ مَثَلًا لِّلْقَوْمِ الَّذِيْنَ
 كَذَبُوْا بِآیٰتِنَا وَنَفْسُهُمْ كَانُوْا يَظْلُمُوْنَ ﴿۱۷۶﴾ مِّنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ
 اِلٰهٌ هَدٰى وَّ مِّنْ يَّضِلِّ فَالْوَيْلُ لَكُمْ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿۱۷۷﴾ وَلَقَدْ
 ذَرٰنَا لَیْجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِھْم قُلُوْبٌ لَا یَفْقَهُوْنَ

دوسری بحث اسمیں یہ ہے کہ، 'الذی' سے کون شخص مراد ہے اور یہ قصہ کس کا
 ہے۔ قرآن مجید میں اُس شخص کا نام نہیں بتایا گیا اسلئے مفسرین نے اپنے قیاس
 کے مطابق متعدد نام لکھے ہیں اکثر مفسرین کی یہ رائے ہے کہ الذی سے بلعم باعور
 مراد ہے جس کا بہت بڑا قصہ توریت میں سارے اعداں باب بست و دوم و بست سوم و بست
 چہارم میں مذکور ہے اُن بابوں سے پایا جاتا ہے کہ وہ نبی تھا اور خدا سے ہم کلام ہوتا تھا
 پھر بت پرست ہو گیا اور بنی اسرائیل کو بھی بت پرستی پر مائل کیا علاوہ اُس کے اور
 بہت بڑا اُس کا قصہ ہے آخر کار بنی اسرائیل نے اُس کو مار ڈالا۔ ہمارے علماء و مفسرین
 نے اُسی قصہ کو اپنی تفسیروں میں لکھ دیا۔ مگر توریت میں اُس کا قصہ ایسے طور پر لکھا
 ہے کہ کسی طرح تسلیم کے قابل نہیں ہے *

بعض مفسروں کا قول ہے کہ، 'الذی' سے اُمّہ بن ابی صلت مشہور شاعر عرب مراد
 ہے جو پہلے اس بات کا قائل تھا کہ ایک نبی ہونے والا ہے مگر جب آنحضرت صلی
 علیہ وسلم ہوئے تو ایمان نہ لایا اور کافر رہا۔ بعضوں کا قول ہے کہ ابی عامر الراحب مراد ہے
 جس نے منافقوں کو درغلان کر مسجد ضرار بنوائی تھی۔ مگر اُن دونوں کا قصہ ایسا نہیں
 ہے کہ قرآن مجید میں بطور ایک قصہ عظیمہ قابل عبرت کے اُس کا ذکر کیا جاوے۔ پس

پھر ہوگیا گمراہوں میں سے [۱۷۳] اور اگر ہم چاہتے تو البتہ ہم اُسکو اُن کے سبب بلند کرتے
 و لیکن وہ بڑا رہا پستی کے طرف اور تہذیب کی اپنی خواہش کی — پھر اُسکی مثال
 اُس آیت کی مثال ہی کہ اگر تو اُس پر محنت ڈالے تو زبان نکال دے اور خالی چھوڑ دے
 تو زبان نکال دے — یہہ مثال اُن لوگوں کی ہی جنہوں نے جھٹلایا ہماری نشانوں کو پھر
 کہہ دے اُس قصہ کو شاید کہ وہ سوچیں [۱۷۴] بری ہی مثال اُن لوگوں کی جنہوں نے
 جھٹلایا ہماری نشانوں کو اور وہ اپنے پر آپ ظلم کرتے تھے [۱۷۵] جسکو خدا ہدایت کرے
 تو وہ ہدایت پائے والا ہی اور جسکو گمراہ کرے تو وہی لوگ ہیں نقصان پانے والے [۱۷۶]
 اور بے شک ہم نے پودا کھا بہتوں کو جن اور انس میں سے جہنم کے لئے — اُن کے لئے
 دل میں کہ اُن سے نہیں سمجھتے

ہم کو خرد قرآن مجید پر غور کرنا اور اُسی سے الذی کے مشاراً اللہ کو تلاش کرنا چاہئے •
 جہاں تک قرآن مجید سے مستنبط ہو سکتا ہی اُس سے معلوم ہوتا ہی کہ اس آیت
 میں الذی سے فرعون کی طرف اشارہ ہی — ہم نے ابھی ثابت کیا ہی کہ اَنفِثَا کے معنی
 اُس کے پاس لانے کے ہیں جس کی تفسیر ابو مسلم نے بولھا ہے کی ہی — خدا تعالیٰ
 بہت سی نشانیاں فرعون کے پاس لایا مگر اُس نے کسی کو قبول نہیں کیا ، فَا نَسَاخْ مِنْهَا
 جس کی طرف اشارہ ہی — اور ایک جگہ خدا تعالیٰ نے فرعون کی نسبت فرمایا ہی
 “وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِیۡۤاَنَّا نٰہَا فَا کَذَبَ رِ اٰیِی ” یعنی ہم نے فرعون کو سب نشانیاں دکھلائیں پھر
 اُس نے جھٹلایا اور انکار کیا — یہہ دونوں آیتیں ایک سی ہیں اور ان دونوں کے لانے سے
 ثابت ہوتا ہی کہ الذی سے فرعون کی طرف اشارہ ہی جس کا قصہ اس قابل تھا کہ لوگوں
 کو عبرت دلانے کے لئے اُس کے بیان کرنے کو کہا جائے جو ساکے متعدد جگہ قرآن مجید
 میں اُس کا بیان آیا ہی — تفسیر کبیر میں بھی لکھا ہی کہ “و جاز ان یکون هذا الموصوف
 فرعون فانه تعالیٰ اور الہ موسیٰ و ہارون فاعرض و اٰی و کان عاذا ضالا متبعیا للشیطان“
 یعنی ہو سکتا ہی کہ الذی کا موصوف فرعون ہو کہونکہ اللہ تعالیٰ نے اُس کے پاس موسیٰ و
 ہارون کو بھیجا اور اُس نے نماز اور وہ گمراہ تابع شیطان تھا •

بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا
أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغٰفِلُونَ ﴿١٧٨﴾
وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي
أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧٩﴾ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ
بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿١٨٠﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم
مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨١﴾ وَأَمَّا لَهُمْ إِن كُنتِمْ مَّتِّينَ ﴿١٨٢﴾
أَوَّلًا تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جُنْدٍ إِنَّهُ هُوَ الْوَّاهِدُ الْمُبِينُ ﴿١٨٣﴾
أَوَّلًا يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ
مِنْ شَيْءٍ وَأَن يَكُونَ قَدْ أَتَقَرَّبَ أَجَاهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ
يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٤﴾ مَن يُضِلِّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَنْذِرُهُمْ فِي
صُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٨٥﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ
إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمٰوٰتِ
وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْتَةً ﴿١٨٦﴾ يَسْأَلُونَكَ كَاتِبٌ عَلَيْهَا
قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِن أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٧﴾

اور اُن کے لئے اُنکھیں ہیں کہ اُن سے نہیں دیکھنے اور اُن کے لئے کان ہیں کہ اُن سے نہیں سنتے — وہ ہیں چوپائے جانوروں کی مانند بلکہ اُنسے بھی زیادہ گمراہ یعنی بدتر اور وہی ہیں غفلت کرنے والے (۱۷۸) اور اللہ کے لئے اچھے نام ہیں پھر وہی نام لیکر اُس کو پکارو — اور چھوڑ دو اُن لوگوں کو جو اُسکے ناموں میں گمراہی کرتے ہیں (یعنی جو نام خدا کے لائق ہیں اُنسے دیوتاؤں وغیرہ کو پکارتے ہیں) قریب ہی کہ بدلا دیئے جاویں گے اُس کا جو وہ کرنے میں (۱۷۹) اور اُنمیں سے جنکو ہمنے پیدا کیا ایک گروہ ہی جو ہدایت کرتے ہیں سچ کی اور اُسکے ساتھ عدل کرتے ہیں (۱۸۰) اور جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری نشانوں کو قریب ہی کہ ہم اُنکو بہ تدریج لا ڈالیں گے (یعنی گمراہی میں) (اس طرح سے کہ وہ نہیں جانتے) (۱۸۱) اور میں اُن کو مہلت دوں گا بے شک مہرا مگر مضبوط ہی (۱۸۲) کیا وہ سوچتے نہیں کہ اُنکے ساتھ کو کچھ جفوں نہیں ہی — وہ تو اور کچھ نہیں ہی مگر (بڑی باتوں سے) علانیہ درانے والا (۱۸۳) کیا اُنہوں نے غر نہیں کی آسمانوں اور زمین کی بادشاہت میں اور اُن چیزوں میں جنکو اللہ نے پیدا کیا ہی — اور نہ اس پر کہ شاید نزدیک پہنچ گئی ہو اُن کی اجل (یعنی مرنے کا وقت) پھر کس بات سے اُسکے بعد ایمان لارہیں گے (۱۸۴) جسکو اللہ گمراہ کرے پھر اُسکو کوئی ہدایت کرنے والا نہیں اور وہ چھوڑتا ہی اُن کو اُن کی گمراہی میں بھٹکے ہوئے (۱۸۵) تجربہ سے پوچھتے ہیں قیامت کی نسبت کہ وہ کب آویگی — کہدے کہ اُسکا علم میرے پروردگار کو ہی — نہیں ظاہر کر سکتا (یعنی کوئی نہیں بتا سکتا) اُسکو اُسکے وقت کو مگر وہی یعنی خدا — ہماری ہی † (یعنی چھپی ہوئی ہی) آسمانوں اور زمین میں تمہارے پاس نہیں آنے کی مگر یکایک (۱۸۶) تجربہ سے پوچھتے ہیں گویا تو اُس سے بچت کرنے والا ہی — کہدے کہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ اُسکا علم اللہ کو ہی و لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے (۱۸۷)

† قال السدي ثقفا اي خفا في السموات والارض ولم يعلم احد من الملائكة المقربين والانبيا

المرميين متى يكرن حديثها وقرعها تفسير كبير جلد ۳ صفحہ ۳۶۱ =

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ
 أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَا سَتَكُنْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْنِيَ السُّوءُ إِنْ
 أَذَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۱۸۸﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ
 مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا

(۱۸۹) — (ہو الذی خلقکم من نفس واحدة) اکثر لوگ سمجھتے ہیں اور بعض مفسرین
 کی بھی یہی رائے ہے کہ ”نفس واحدة“ سے حضرت آدم مراد ہوں اور ”وجعل منها
 زوجها“ سے حضرت حوا جو حضرت آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی تھیں۔ اس امر کے قرار
 دینے کے بعد تفسروں میں حضرت حوا اور شیطاں کا قصہ لکھا ہے جو قریب زمانہ وضع
 حمل کے واقع ہوا اور اُسکے بہکانے سے حضرت حوا و حضرت آدم نے اپنے پہلوتے ہوتے کا نام
 عبدالصحرث یعنی عبدالشیطاں رکھا — یہ سمجھ اور یہ قصہ بالکل لغو اور غلط ہے امام
 فخرالدین رازی نے بھی تفسیر کبیر میں اس سے انکار کیا ہے اور اُسکے باطل ہونے پر چھ
 دلیلوں قائم کی ہیں اور آخر کو لکھا ہے کہ ”فثبت بهذه الوجوه ان هذا القول فاسد
 ويجب على العاقل المسلم ان لا يلتفت اليه“ یعنی یہ قصہ غلط ہے اور مسلمان کو اس پر
 التفات کرنی نہیں چاہئے *

اس آیت میں نہ حضرت آدم کا ذکر ہے نہ حضرت حوا نہ من نفس واحدة سے کوئی
 شخص یا کوئی خاص شخص مراد ہے۔ اسی آیت کے بعد ”عما يشركون“ کا لفظ بصیغہ جمع
 آیا ہے جس سے بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ ”نفس واحدة“ سے شخص واحد مراد نہیں
 ہے — آیت کے معنی بہت صاف ہوں خدا فرماتا ہے کہ میں نے تمکو اور تمہاری عورتوں
 کو جان واحد سے پیدا کیا ہے یعنی مرد و عورت سب میں ایک ہی جان ہے۔ دونوں
 خدا ہی کے پیدا کئے ہوئے ہیں مگر مشرکوں کا یہ حال ہے کہ جب انکی عورتوں کو
 حمل رہتا ہے تو خدا سے دعا مانگتے ہیں کہ نہک یا بے نقص لڑکا پیدا ہو پھر جب پیدا
 ہوتا ہے تو خدا کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں۔ کسی کا نام — عبدلات — اور کسوکا —
 عبدمنات — اور کسوکا — عبدالعزی — وغیرہ رکھتے ہیں اور خدا کے سوا بتوں اور لوگوں کے
 بلدے ہونے کے نام سے مرسوم کرتے ہیں۔ پس اس میں مشرکوں کی عام حالت شرک کا بیان

کہنے (اے پیغمبر) کہ مجھکو اپنے نفس کے لئے بھی نفع یا نقصان پہونچائے گی قدرت نہیں ہی بجز اُسکے کہ جو خدا چاہے ۔۔ اور اگر میں غیب کی بات جانتا ہوتا تو بہت سی بھلائیاں اکٹھی کر لیتا اور کبھی مجھکو برائی نہچھوتی ۔۔ میں کچھ نہیں ہوں بجز قرآن والے اور حوشتخیزی دینے والے کے اُن لوگوں کے لئے جو ایمان لائے ہوں [۱۸۸] وہی ہے

جس نے پیدا کیا تمکو ایک جان سے اور پیدا کیا اُس سے اُسکا جزوا

ہی = آدم یا حوا کے پیدا ہونے اور پہاؤنگا بھٹا جٹنے سے اور شیطان کے چھوٹے قصہ اور ا۔ حضرت حوا کو بہکانے سے کچھ تعلق نہیں ہی •

بعض مفسرین کی بھی یہی رائے ہی جو میں نے بیان کی ہی چنانچہ تفسیر کبیر میں
 قال القفال انه تعالى ذكر هذه
 القصة على تمثيل ضرب المثل
 وبيان ان هذه الحالة صورة حالة
 هؤلاء المشركين في جهلهم وقولهم
 بالشرك وتقرير هذا الكلام كانه
 تعالى يقول هو الذي خلق كل
 واحد منكم من نفس واحدة
 وجعل من جنسها زوجها انسانا
 مساوية في الانسانية فلما تغشى
 الزوج زوجته وظها الحمل دعا
 الزوج والزوجة بهما لئن اتفقتا
 ولدا صالحا سويا لكونن من
 الشاكرين لا انك ونعمائك فلما
 اتاهما الله ولدا صالحا سويا
 جعل الزوج والزوجة لله شركاء
 فهما اتاهما لانهم تارة يفسدون
 ذلك الولد الى الطبايع كما هو
 قول الطبايع وتارة الى الكواكب
 كما هو قول المنجمين وتارة الى
 الاصنام والوثان كما هو قول

قال کا یہ قول لکھا ہی کہ اللہ تعالیٰ نے بطور ضرب المثل
 کے اس قصہ کی تمثیل ہی کی کہ یہ حالت مشرکوں
 جہل اور کفر اور شرک کی حالت ہی گویا خدا یہ فرم
 ہی کہ وہی اللہ ہی جس نے پیدا کیا ہر ایک شخص
 تم میں سے ایک جان سے اور اُسکی جنس انسان سے اُس
 جزوا بلایا جو انسانیت میں اُسکی برابر ہی یہ جب
 دونوں آپس میں ملتے ہیں اور حمل ہو جاتا ہی تو خدا
 جزو اپنے پروردگار سے دعا مانگتے ہیں کہ دے ہمکو بھٹا
 صحیح و سالم تاکہ ہم تیری عزتوں اور نعمتوں کے
 کرنے والوں میں سے ہوں = جب اُنکو اللہ نے اچھا صدقہ
 سالم بھٹا دیا تو خصم جزو اُس میں جو خدا نے اُنکو
 خدا کا شریک کرنے لگے = کہونکہ کبھی تو اُس لڑکے کے
 ہونے کو طبعیت کے سبب سے کہتے ہیں جیسے کہ قول
 لوگوں کا ہی جو طبعیت کو خالق حقیقی مانتے ہیں
 اور کبھی اُسکے ہونے کو ستاروں کے اثر سے منسوب کرتے
 جیسے کہ نجومیوں کا قول ہی = اور کبھی دیوتاؤں اور
 کی طرف منسوب کرتے ہیں جیسے کہ بتوں کے

لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ
 فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَ اللَّهُ رَبَّهُمَا لِثَنٍ أَقِيمْنَا صَالِحًا لَنَكُونَ مِنَ
 الشَّكِرِينَ ﴿١٨٩﴾ فَلَمَّا أَتَاهَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا أُتِيَاهُمَا
 فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٩٠﴾ أَيْشُرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا
 وَهُمْ يَخْلُقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرٌ وَلَا أَنْفُسُهُمْ
 يَنْصُرُونَ ﴿١٩١﴾ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سِوَا
 عَلَيْكُمْ ادْعُوهُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ صَامِتُونَ ﴿١٩٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ
 مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَلُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ
 كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٩٣﴾ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ
 بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يَبْصُرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا
 قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوا فَلَا تُنْظَرُونَ ﴿١٩٤﴾ إِنْ وَلِيَ
 اللَّهُ الْأَنْزَى نَزَلَ الْكِتَابُ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ﴿١٩٥﴾

والوں کا طریقہ ہی - اس کے بعد خدا نے فرمایا کہ پاک ہی
 اللہ اُس بات سے جس سے وہ شرک کرتے ہیں - پس اس
 سے ظاہر ہی کہ قتال بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے
 کہ اس آیت میں نفس واحدہ سے حضرت آدم مرواں ہیں -

عبدة الاسلام ثم قال تعالى فتعالى
 الله عما يشركون اے تغزو الله
 عن ذلك الشرك وهذا جواب
 في غاية الصحة والصدق - تفسير
 کدور - جلد ۳ صفحہ ۳۳۳ -

تاکہ رہے اُس کے پاس — پھر جب تمہانک لہا اُس نے اُس کو وہ بوجھل ہو گئی تھوڑے
 سے بوجھ سے پھر اُسی کے ساتھ (یعنی اُسی بوجھ کے ساتھ) چلی گئی (یعنی وہ بوجھ
 اُس میں رہتا رہا) پھر جب وہ بھاری ہوگیا تو دونوں نے اپنے پڑوردگار سے دعا مانگی کہ
 دے ہمکو (لڑکا) بھلا چنگا ناکہ ہم ہوں شکر کرنے والوں میں سے [۱۸۹] پھر جب خدا نے
 اُن کو بھلا چنگا (لڑکا) دیا تو انہوں نے اُس میں جو اُن کو دیا گیا تھا خدا کے لئے شریک
 بنائے — پھر اللہ اعلیٰ تر ہی اُس سے جس کو شریک کرتے ہیں [۱۹۰] کہا وہ (خدا کے
 ساتھ) اُس کو شریک کرتے ہیں جو کچھ نہیں پھندا کرسکتا اور خون پھندا کیسے جاتے
 ہیں — اور اپنے پوجنے والوں کے لئے مدد نہیں کرسکتے اور نہ اپنی آپ مدد کرسکتے ہیں [۱۹۱]
 اور اگر تم اُن کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو تمہاری تابعداری نہ کریں گے — تمہارے لئے برابر ہی
 خواہ تم اُن کو بلاؤ یا تم چپکے ہو رہو [۱۹۲] جو لوگ کہ پکارتے ہیں اُڑوں کو اللہ کے سوا
 (وہ بھی) مثل تمہارے خدا کے بندے ہیں پھر اُن کو پکارو پھر وہ تمکو جواب دینگے اگر
 تم سچے ہو [۱۹۳] کہا اُن کے لئے (یعنی بتوں کے لئے) پڑوں ہیں اُن سے وہ چلتے ہیں —
 کہا اُن کے لئے ہاتھ ہیں اُن سے وہ پکرتے ہیں — کہا اُن کے لئے آنکھیں ہیں اُن سے وہ
 دیکھتے ہیں — کہا اُن کے لئے کان ہیں اُن سے وہ سنتے ہیں — کہدے اے پیغمبر کہ بلاؤ اپنے
 شریکوں کو (یعنی جنکو خدا کے ساتھ شریک کرتے ہو) پھر مہرے ساتھ مکر کرو اور
 مہر کو مہارت مت دو [۱۹۴] بے شک میرا دوست اللہ ہی جس نے اُناری کتاب اور وہ
 دوستی کرتا ہی نہک کام کرنے والوں سے [۱۹۵]

اخیر کو امام فخرالدین راضی نے لکھا ہی کہ یہی بات صحیح اور مضبوطی ہے *
 علماء متقدمین نے جو محقق ہونے کا درجہ رکھتے تھے ہر ایک امر کو محقق طور پر
 ہی بیان کیا ہی الا واعظوں کے سبب سے لغو و بھودہ قصے زیادہ تر مشہور ہو گئے ہیں اور
 محققین کی رائیں جو عام پسند نہیں ہوتیں مشہور نہیں ہوئیں — فندہر *

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ
يَنْصُرُونَ ﴿۱۹۶﴾ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ
يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿۱۹۷﴾ خذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ
بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿۱۹۸﴾ وَإِنَّا يَنْزِعُكَ مِنْ
الشَّيْطَانِ فَرْعٍ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۹۹﴾

﴿۱۹۶﴾ — (و اما یفزغنگ) اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کو بڑی دقت پڑی
ہی — کورنگہ وہ شیطاں کو ایک جداگانہ مخلوق خارج از انسان اور خدا تعالیٰ کا مخالف
اور لوگوں کو بدی و نافرمانی پر رغبت دینے والا اور بہکانے والا کفر و شرک میں قائلے والا
قرار دیتے ہیں — اور یہ بات مسلم ہی کہ انبیاء علیہم السلام کو شیطاں بہکا نہیں سکتا اور
اُس کا بد اثر دراصل بھی انبیاء پر نہیں ہوتا — پھر کونکر خدا نے آنحضرت صلعم کی نسبت
کہا کہ “و اما یفزغنگ من الشیطان فرغ” پھر مفسرین نے اس کے جواب میں بہت سی
تقریریں اور تاویلوں کی ہیں جو نہایت سرد و بڑبڑدہ ہیں لیکن اگر تھوڑک تھوڑک مطلب
سمجھا جاوے تو آیت کی تفسیر میں کوئی مشکل و دقت نہیں ہے •

یہ بات مذہب اسلام کے ہر فرقہ میں مسلم ہی کہ انبیاء علیہم السلام بھی انسانوں کی
مانند بشر ہیں جو بسببکہ خدا نے آنحضرت صلعم کی زبان سے فرمایا ہی کہ “انا بشر مثکم بوحی
الی” پس جو مقتضائے بشریت ہی اُس سے انبیاء علیہم السلام بھی خالی نہیں ہیں انبیاء
میں اور عام انسانوں میں یہ فرق ہی کہ انبیاء اُس تقاضے بشری کو روک لیتے ہیں
اور اُس پر غالب آجاتے ہیں اور عام انسان اُس سے مغلوب ہو جاتے ہیں اور وہ اُن پر غالب
ہو جاتا ہی — اس آیت سے اوپر کی آیت میں خدا تعالیٰ نے آنحضرت صلعم کو فرمایا
تھا کہ جاہلوں سے درگزر کر اور اُن سے اپنا منہ پھولے یعنی کافر جو نالایق باتیں کرتے
ہیں اُن سے درگزر کرنا چاہئے — مگر ایسی باتیں سے رنج ہونا یا غصہ اُن ایک امر طبعی
و مقتضائے بشری ہی اس لئے خدا نے فرمایا کہ اگر تجھ کو ایسا امر پوچھ لوے تو خدا کو
یاد کر اور خدا کی طرف متوجہ ہو تاکہ وہ رنج یا غصہ جو بمقتضائے بشریت آیا تھا

اور جو لوگ کہہ پکارتے ہیں اوروں کو اللہ کے سوا وہ اُنکی مدد نہیں کر سکتے اور نہ وہ اپنے آبِ مدد کرتے ہیں ﴿۱۹۱﴾ اور اگر تو اُنکو بللے ہدایت کی طرف نہ وہ نہیں سفلے کے اور تو اُنکو (یعنی بتوں کو) دیکھتا رہی کہ تیری طرف نظر کر رہے ہیں اور وہ دیکھتے نہیں ﴿۱۹۲﴾ رُکندر کو اختیار کر اور اچھے کاموں کے کرنے کا حکم کر اور منہم پہنچنے والے جاہلوں سے ﴿۱۹۳﴾ اور اگر بھڑکاوے تبھکو شیطان کا بیڑگانا تو پناہ مانگ اللہ سے بے شک وہ سفلے والا ہے جاننے والا ﴿۱۹۴﴾

جب جاوے اور غالب نہونے پاوے — اس آیت میں اور اس کے بعد کی آیت میں شیطان کے لفظ سے صاف اشارہ اُس قوت غضبہ کی طرف ہے جو انسانوں میں اور انہما میں بھی بمقتضای خلقت بشری موجود ہے — کون کہہ سکتا ہے کہ آنحضرت صلعم کو کبھی رنج نہوتا تھا یا کبھی غصہ نہ آتا تھا مگر آنحضرت صلعم اپنے کمال نفس سے خدا کی طرف توجہ کرنے سے رنج دور فرماتے تھے اور غصہ کو دبا دیتے تھے اور قوت غضبہ کو اپنے پر غالب نہونے دیتے تھے — یہ آیت علانیہ ثابت کرتی ہے کہ قرآن مجید میں شیطان کا لفظ اُنہی قوا پر جو بمقابلہ قوالے ملکوتیہ کے انسانوں میں بمقتضای فطرت و خلقت انسانی کے ہوں اطلاق ہوا ہے نہ کسی ایسے وجود خارجی پر جو خدا کے مقابل اور اُس کا مد مخالف ہو — پس آیت میں کوئی ایسی مشکل نہیں ہے جس سے ذات پاک رسول مقبول پر کوئی مفقوت آسکے *

شکر ہے کہ بعض مفسرین نے بھی قریباً قریباً اسی مطلب کی طرف رجوع کی ہے امام فخر الدین رازی صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ جب خدا نے آنحضرت صلعم کو اچھے کاموں کا حکم دیا تو کبھی یہ نہوتا ہے کہ ایک بیوقوف اپنی بیوقوفی ظاہر کر کے طہیعت کو بھڑکا دیتا ہے ایسے وقت کے لہئے خدا نے اُسکے مقابلہ کرنے کے عوض سکوت اختیار کرنا فرمایا اور کہا کہ ملکہ پھول لے جاہلوں سے اور یہ باب ظاہر ہے کہ بیوقوف کا اس طرح پوش آنا غصہ اور غضب کو بھڑکا دیتا ہے اور

وتقریر الکلام انہ تعالیٰ لما امرہ بالمعروف فعند ذلک ربما یهيج سفيه و یظهر السفاهة فعند ذلک امره تعالیٰ بالسکوت عن مقابلته فقال و اعرض عن الجاهلین و لما کان من المعلوم ان اتمام السفاهة تک یهيج

اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَآئِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَاِذَا هُمْ
 مُبْصِرُونَ ﴿۱۹۰﴾ وَاِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوْنَهُمْ فِى الْغَيِّ ثُمَّ لَا يِقْصُرُوْنَ ﴿۱۹۱﴾
 وَاِذَا لَمْ يَنْتَهِمْ بِآيَةٍ قَالُوْا لَوْلَا اِجْتَبَيْنٰهَا قُلْ اِنَّمَا اتَّبَعَ
 مَا يُوْحٰى اِلَيَّ مِنْ رَّبِّىْ هٰذَا بَصَائِرُ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَ
 رَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۹۲﴾ وَاِذَا قُرِىَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ
 وَانصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿۱۹۳﴾

الغضب والظفر ولا يبقى الانسان
 على حالة السلامة وعند ملك
 النحلة يجد الشيطان متجالا في
 حمل ذاك الانسان على ما لا
 ينبغي لاجرم بهن تعالى ما
 يتجري مجرى العلاج لهذا المرض
 فقال فاستمعوا بالله — تفسير
 کہوہ جلد سوم صفحہ ۴۴۹
 انسان درست حالت پر نہیں رہتا — ایسی حالت میں
 شیطان کو موقع ملتا ہے انسان کو نہ کرنے کی باتوں کے
 کر دیتے ہیں پر براگھنڈہ کرنے کا — اس لئے خدا تعالیٰ نے
 ایسی بات بتا دی جو اس مرض کے علاج کی جگہ ہے
 اور کہا کہ پڑھا مانگ اللہ سے — یہ تمام تقریر امام
 صاحب کی وہی ہے جو ہمنے لکھی ہے صرف وہ فقرہ اس
 تقریر کا جس پر ہم نے لکھ کر کوئی ہے مہمل ہے اگر وہ
 خارج کر دیا جائے تو امام صاحب کی تحریر اور ہماری تقریر میں کچھ فرق نہیں ہے۔
 تعجب یہ ہے کہ جب خود امام صاحب نے لکھا ہے کہ غصہ کی حالت میں انسان
 درست حالت پر نہیں رہتا تو پھر شیطان کو بلانے کی کہا حاجت رہی تھی •

﴿۱۹۰﴾ — (واخوانهم يمدونهم) اس آیت کی تفسیر میں صرف استقدر بیان کرنا ہی
 کہ ہم کی ضمیر کھکی طرف راجع ہے — مفسرین 'ہم' کی ضمیر کو جو 'اخوانهم' میں
 ہے شیطان، کو طرف راجع کرتے ہیں اور مفرد کو طرف ضمیر جمع کا راجع ہونا باعتبار
 جنس کے سمجھتے نہیں اور جو ضمیر 'ہم' کی 'یمدونہم' میں ہے اسکو 'الذین اتقوا'
 کی طرف بھرتے ہیں — اور 'یمدون' کے معنی لہذا کے لیتے ہیں •
 تفسیر کہوہ میں لکھا ہے کہ 'اخوانہم' کے معنی ہیں اخوان الشیاطین — یعنی

بے شک جو لوگ پرہیزگاری کرتے ہیں جبکہ انکو چھوٹا ہی دغدغا شیطان کا تو (اللہ کو) یاد کرتے ہیں پھر وہ ہیں سوچنے والے ﴿۲۰۰﴾ اور انکے بھائی انکو کھینچتے ہیں نافرمانی میں پھر کچھ کمی نہیں کرتے ﴿۲۰۱﴾ اور جب تو انکے پلس کوئی نشانی نہیں لاتا تو کہتے ہیں کہ کیوں نہیں تو اُسکو بنا لانا — کہدے اے پیغمبر کہ اسکے سوا آؤر کچھ نہیں کہ میں قاعداری کرتا ہوں اُسکی جو وحی بھیجی گئی ہے میرے پاس میرے پروردگار سے — یہ ہیں دلیلیں تمہارے پروردگار کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت اُن لوگوں کے لئے جو ایمان لاتے ہیں ﴿۲۰۲﴾ اور جب قرآن پڑھا جاوے تو تم اُسکو سنا اور چپ رہو شاید کہ تم رحم کھٹے جاؤ ﴿۲۰۳﴾

شیاطین مدد کرتے ہیں شیطاں کی نافرمانی میں اور یہ بات اسطرح پر ہے کہ شیطان آدمی بھائی ہیں شیاطین جن کے پھر شیطان آدمی لوگوں کو بہکاتے ہیں اور اس سے مدد ملتی ہے شیاطین جن کو بہکانے پر اور گمراہ کرنے پر — دوسرا قول یہ ہے کہ شیطانوں کے بھائی وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار نہیں ہیں پس شیاطین اُن کے لئے بطور مدد کے ہیں اور یہ دونوں قول اس یقین پر مبنی ہیں کہ ہر ایک کافر کا ایک شیطان بھائی ہوتا ہے *

ان المعنی و اخوان الشیاطین یمدون الشیاطین فی الغی و ذاک لان شیاطین الانس اخوان لشیاطین الجن فشیاطین الانس یغزون الناس فیکون ذلک اسداداً منهم لشیاطین الجن علی الاغواء و الاضلال - و القول الثانی ان اخوان الشیاطین هم الناس الذین لہسوا بمقتہن فان الشیاطین یكونون مددالہم فہو والقولان مبنیان علی ان لكل کافر اخا من الشیاطین -

تفسیر تیسر جلد ۳ صفحہ ۳۵۱

مگر یہ تقریر وہمی و خھالی ہے — یہ کہدینا تو آسان ہے کہ ہر ایک کافر کا ایک شیطان بھائی ہوتا ہے مگر جب اسکا ثبوت چاہو تو بجز خھال و وہم کے کچھ نہیں — میرے نزدیک آیت کے معنی بہت صاف ہیں اور نہ ” یمدون “ کے معنی اس مقام پر اسداد کے ہیں ، اخوانہم ، کی ضمیر اور یمدونہم ، کی ضمیر ، الذین اتقوا ، کوطرف راجع ہے آیت کے معنی نہایت صاف ہیں کہ پرہیزگار آدمیوں کے دلوں میں جب کوئی دغدغا آتا ہے تو خدا کو یاد کرتے ہیں اور اُن کے بھائی بند انکو گمراہی میں کھینچ لیتے ہیں کچھ تفصیل نہیں کرتے ۔

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ
 مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ﴿٢٢٢﴾
 إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَ
 يَسْبُحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴿٢٢٣﴾

ثم الجلد الثالث من تفسير القرآن

اور یاد کر اپنے پروردگار کو اپنے جی میں عاجزی اور خوف سے بگاڑ کر ہانٹ کرنے کی یہ نسبت
 دھڑی آواز سے صبح کو اور شام کو اور تو نہو غفلت کرنے والوں میں سے [۱۹۴] یہ شک
 جو لوگ تھوڑے پروردگار کے قریب ہیں وہ تکبر نہیں کرتے اُس کی عبادت سے اور اس
 کی تسبیح کرتے ہیں اور اُس کے لیے سجدہ کرتے ہیں [۱۹۵]

—————
 ۱۱۲۸۴

جلد سوم تفسیر قرآن تمام شد

